

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΤΟΣ Η * 30 * ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ · ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 * ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ * ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 57 104.32 * 7€

Γιαμβλίκου

Η ΚΑΘ' ΥΠΝΟΝ ΜΑΝΤΙΚΗ

Σ. Νάγου:

ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΣ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

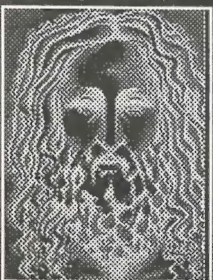
Η ΑΙΘΕΡΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

Ο ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ · ΑΠΟ ΤΟΥ ΛΥΚΝΟΥ ΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

εἰς δόξαν τῶν ἱερῶν
ἀριθμῶν καὶ νόμων
καὶ τῶν ἐφόρων αὐτῶν,
ἀθανάτων
Ἑλλήνων Θεῶν

περιεχόμενα

- ❶ ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΣ, ΚΙΝΗΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Σ. Νάγου σ. 3
- ❷ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
Δ. Ἰωαννίδη σ. 12
- ❸ Η ΑΙΘΕΡΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Ἄντ. Χαλᾶ σ. 16
- ❹ ΠΡΟΓΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘ' ΥΠΝΟΝ ΜΑΝΤΙΚΗ Ἰαμβλίου σ. 20
- ❺ ΑΠΟ ΤΟΥ ΔΙΚΝΟΥ ΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ
Ἰ. Βασιλῆ σ. 34
- ❻ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙ Π. Ἀναγνώστου σ. 45
- ❼ ΣΙΒΥΛΛΙΚΟΙ ΨΙΘΥΡΟΙ Ἰ. Βασιλῆ σ. 48
- ❽ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΙΣΜΟΣ Ἀ. Λέτσα σ. 57
- ❾ ΟΡΦΙΚΗ ΜΥΗΣΙΣ Ἀγγ. Σικελιανός σ. 60
- ❿ ΗΛΙΑΚΟΝ ΔΕΙΠΝΟΝ Α. Μπαρλαμᾶ σ. 62
- ⓫ Ο ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ Ἀ. Ἀντωνόπουλος σ. 64
- ⓬ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΕΤΡΑΠΛΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ε. Ζάχαρη σ. 78
- ⓭ ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΠΑΠΥΡΟΙ ΤΗΣ
ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΥ σ. 82
- ⓮ Ο ΕΓΩΙΣΜΟΣ Δ. Ἰωαννίδη σ. 84
- ⓦ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ Ν. Παπακωνσταντίνου σ. 88
- ⓧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙ Σ. Νάγου σ. 94

Ἡ ΘΕΡΙΝΗ ΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Θερινή Τροπή τοῦ Ἡλίου ἔχουμε τήν 21η Ἰουνίου. Κατά τήν ἡμερομηνία αὐτήν ὁ Ἥλιος εἰσέρχεται στόν ἀστερισμό τοῦ Καρκίνου καί ἔτσι εἰσερχόμαστε ἀστρονομικά στήν ἐποχή τοῦ καλοκαιριοῦ.

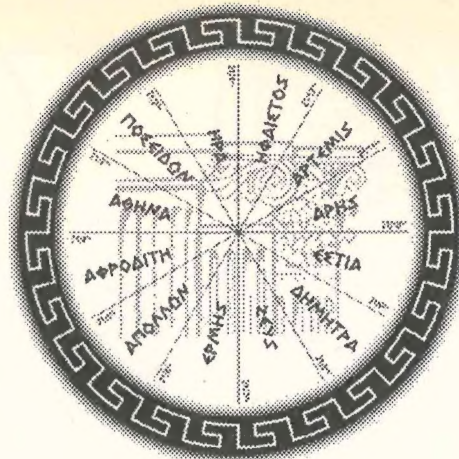
Ἡ Θερινή Τροπή τοῦ Ἡλίου συμβολίζει τόν πλήρη ἀποχωρισμό τῆς ψυχῆς ἀπό τό ἔρεβος καί τήν εἴσοδο της στήν διαρκή ἡμέρα. Ἀπό τό ἔρεβος ἀποχωρίζεται ἡ ψυχή πού ἀπέβαλε τά ἀνθρώπινα πάθη καί ἀπελευθερώθηκε ἀπό τά δεσμά τοῦ περιβάλλοντός της. Ἔτσι ἡ ψυχή ἀποκτᾷ τήν τέλεια ἀθανασία.

Ἡ περίοδος ἀπό τήν Θερινή Τροπή τοῦ Ἡλίου μέχρι τήν Φθινοπωρινή Ἰσημερία συμβολίζει τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία οἱ ψυχές τῶν μυστῶν, οἱ ὁποῖες ἀπέβαλαν ὀριστικά τό ἔρεβος, ἀποχωροῦν ἀπό τό γήινο περιβάλλον καί εἰσέρχονται στήν διαρκή ἡμέρα. Οἱ ψυχές ὅμως ἐκεῖνες πού δέν κατόρθωσαν νά ἀποβάλουν τό ἔρεβος καί παραμένουν στό γήινο περιβάλλον πρέπει νά συλλέξουν τοὺς καρπούς τῶν ὧσων ἔχουν πετύχει μέχρι τώρα, νά ἀνασυντάξουν τίς δυνάμεις τους καί νά συνεχίσουν τίς προσπάθειές τους.

Στό φυτικό ἐπίπεδο ἔχουμε τήν μεταμόρφωσι τῶν ἀνθέων σέ καρπούς, τήν ὥριμανσι τῶν καρπῶν καί τήν συλλογή τους, οἱ ὁποῖοι θά μᾶς χρησιμεύσουν γιά τήν συντήρησί μας κατά τήν περίοδο τοῦ χειμῶνος.

Ὁ ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ καί τό Σωματεῖο ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ μέ εὐκαιρία τοῦ ἐορτασμοῦ τῆς Θερινῆς Τροπῆς τοῦ Ἡλίου, εὐχεται πρὸς ὅλους τοὺς ἀναγνώστες του ὅπως ὁ Πνευματικός Ἥλιος τοὺς χαρίσει περισσότερο Φῶς καί ἡ μητέρα Γῆ περισσότερα ἀγαθά.

**Δωρίσατε
μία συνδρομὴ
στοὺς φίλους σας!**

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

ΑΘΗΝΑ - ΥΓΙΕΙΑ

τριμηνιαία ἔκδοσις

Ἔτος Η * Ἀρ. Τεύχους 30

ΣΚΙΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

Γραφεῖα: Στουρνάρα 57 104.32 Ἀθῆναι,

Τηλ.: 210.52.37.543, φάξ: 210.52.26.694

Ἰστοσελίδα: [http:// www.ideotheatron.gr](http://www.ideotheatron.gr)

e-mail radamanthys@ideotheatron.gr

Τιμὴ τεύχους 7 ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ,

ἀποστέλλετε ταχυδρομικὴ ἐπιταγή (28 Ε)
στό ὄνομα: ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ
57, 104.32 ΑΘΗΝΑ ἢ καταθέσατε 28 ΕΥΡΩ

στήν Alpha Bank Ἀρ. Λογαριασμοῦ

104.002.786.016.548

στό ὄνομα: Ἀντ. Ἀναστασάκης
ἢ τηλεφωνήσατε στό 210.52.37.543

Συνδρομές ἐξωτερικοῦ: 56 ΕΥΡΩ

Τά κείμενα, ὅπως καί ἡ γλῶσσα κάθε
δημοσιεύματος ἀπηχοῦν τίς ἀπόψεις
τοῦ ἐκάστοτε γράφοντος.

Ἰδιοκτήτης - Ἐκδότης - Διευθυντής:

Ἀντ. Ἀναστασάκης - Ραδάμανθους

Καλλιτεχνικὴ ἐπεξεργασία

Στοιχειοθεσία - Διορθώσεις:

Ἀθηναῖς Ἀναπνιώτου

Εὐδυνόμη Γαβρᾶ

Ἐκτύπωσης: Γ. Χ. Ζαχαροπούλου

Δ. Σιταράς, Λευκάδος 9 Μοσχάτο

ISSN 1108-832 X - Κωδικός 3762

Σ. ΝΑΓΟΥ ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΣ, ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Οὐδεὶς, οὔτε σοφόν πνεῦμα, οὔτε σοφὸς ἄνθρωπος, εἶναι δυνατόν νά ἀπαίτησει ἀπὸ οἷονδήποτε ἄνθρωπον νά σχηματίσῃ ἰδέας καί ἐκδηλώσῃ αἰσθήματα διάφορα ἐκείνων τὰ ὁποῖα μποροῦν νά διαμορφώσουν τὰ ψυχικά αὐτοῦ κέντρα, ἥτοι τό νοητικόν καί συναισθηματικόν, ἀποτέλεσμα συνεργασίας τῶν ὁποίων εἶναι ἡ αἴσθησις.

Τά ὄργανα τῆς αἰσθήσεως ὀφείλονται εἰς τήν ὀργάνωσιν τῶν ὑλικῶν στοιχείων, ἐνῶ ἡ αἰτία τῆς ὀργανώσεως ταύτης ὀφείλεται ἐκεῖ ὅπου καί ἡ δύναμις τῆς αἰσθήσεως καί ἐπομένως τά ὄργανα ὑπηρετοῦν σκοπόν, ὅστις δέν ἡδύνατο παρά νά εἶναι πρὸς ὄλους τοὺς κατά μέρος πληρουμένους σκοπούς τῆς Φύσεως, ἁρμονικός.

Ἐάν τά ὄργανα τῶν αἰσθητηρίων καί ἡ αἰτία τῆς συστάσεως αὐτῶν εἶχον σκοπόν τήν διαμόρφωσιν μόνον ὑποκειμενικῶν ἰδεῶν, τότε ἡ αἰτία τῆς συστάσεως τῶν αἰσθητηρίων ἔπρεπε νά εἶναι ἐκτός τῆς ὑλικῆς φύσεως καί νά μὴν ἀποτελοῦν τὰ ὄργανα αὐτῆς μέσον κοι-

ωνίας πρὸς τήν ἔξω φύσιν τῆς ψυχῆς.

Ἐάν τουναντίον τὰ ὄργανα τῶν αἰσθητηρίων εἶναι κατεσκευασμένα ἀπὸ τήν αὐτὴν οὐσίαν ἀπὸ τήν ὁποίαν καί ἡ ἔξω φύσις τῆς ψυχῆς ἀποτελεῖται, τότε ὡς ἀντικειμενικόν σκοπόν ἀναντιρρήτως πρέπει νά ἔχουν τήν μεταμόρφωσιν τῆς αἰτίας αὐτῶν εἰς ἰδεολογικόν κέντρον διὰ μέσου τῶν ἀντικειμενικῶν παραστάσεων τῆς ἔξω τῆς ψυχῆς φύσεως.

Παραγωγή ἐπομένως ὑποκειμενικῶν ἰδεῶν δύναται μόνον νά γίνῃ μετὰ τήν συγκρότησιν ἰδεολογικοῦ κέντρου, τῇ συνδρομῇ ἀντικειμενικῶν παραστάσεων τῆς ἔξω τῆς ψυχῆς φύσεως.

Τά αἰσθητήρια καί τὰ ψυχικά κέντρα, ἥτοι νοητικόν καί συναισθηματικόν, ἀποτελοῦν σύνδεσμον ἐνεργείας ἄνευ τοῦ οἰοῦ οὐδέν δύναται νά βοηθῇ περὶ τῶν ιδιοτήτων τῆς ψυχῆς, καί τοῦ σκοποῦ ἐν τῇ φύσει, ἂν πράγματι ἡ ψυχὴ εἶναι φυσικόν πρᾶγμα, ἀπορρέον ἀπὸ τήν φύσιν, ἐνεργοῦν ἐν αὐτῇ καί πληροῦν διὰ τῆς Φύσεως τήν προαγωγὴν του.

Ἡ φιλοσοφία καὶ ἡ ἐπιστήμη ἔχουν τὴν ἀξίαν των ἐφ' ὅσον δέν ἐκτρέπονται τῆς φύσεως καὶ δέν φθάνουν εἰς τὴν ἀοριστίαν καὶ ἐφ' ὅσον μελετοῦν τὴν φύσιν ὡς τὴν παρουσιάζουν αἱ ὑγιεῖς αἰσθήσεις των.

Πᾶσα περαιτέρω τῆς σκέψεως ταύτης ἔρευνα εἶναι παθολογικῆς καταστάσεως ἀποτέλεσμα καὶ ἀποβάλλει τὴν φιλοσοφικὴν καὶ ἐπιστημονικὴν ἀξίαν.

ΦΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

Διὰ νά ἐξετάσουμε ταῦτα δέον νά γνωρίζουμε πρῶτον τί εἶναι αὐτά καθ' ἑαυτά, διότι δέν πρέπει νά ὁμιλῶμεν περὶ ὑποθέσεων ἀσαφῶν καὶ ἀορίστων.

Καὶ πρῶτον: τί εἶναι φῶς;

Καθ' ἡμᾶς καὶ ἐπαναλαμβάνομε τοῦτο, **ΤΟ ΦΩΣ** εἶναι **ιδιότης τῆς οὐσίας τοῦ χώρου χαρακτηρίζουσα ὁρισμένη αὐτῆς ἐξέλιξιν καὶ ἐνέργειαν.**

Εἶναι θεμελιώδης νόμος αὐτῆς εἰς ἣν μετεμορφώθησαν ἄλλαι μικρότεροι ἐνέργειαι ἢ νόμοι αὐτῆς.

Ὅπως ἐν τῇ ὑλικῇ οὐσίᾳ ὁ νόμος τῆς κινήσεως ἀπὸ ἀπλοῦς ἐν ἀρχῇ μεταβάλλεται εἰς ἄπειρον κατόπιν, οὕτω καὶ ὁ νόμος τῆς ἐνεργείας τῆς οὐσίας τοῦ χώρου μεταβάλλεται εἰς νόμον τοῦ φωτός, εἰς νόμον δηλαδὴ πολλαπλῆς ἐνεργείας.

Ὡς ὁ νόμος τῆς ζωῆς, τῆς ὑλικῆς οὐσίας εἶναι ἐν ἀρχῇ ἀπλοῦς καὶ λανθάνων καὶ μεταβάλλεται κατόπιν εἰς αἰώνιον. Εἶναι τῆς οὐσίας καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς πραγμάτων, οὕτω καὶ ὁ νόμος τοῦ φω-

τός παρουσιάζεται ἐν ἀρχῇ ἐν τῇ Φύσει ὡς ἀπλῇ ἐνέργεια καὶ μεταβάλλεται κατόπιν εἰς ἀπείρου φωτός τοι-αύτην.

Ἡ ἀπλῇ ἐνέργεια τῆς οὐσίας τοῦ χώρου, ὅταν φθάσῃ εἰς ὁρισμένον ἀριθμὸν μεταβάλλεται εἰς νόμον φωτός καὶ τότε ἡ ἔκφρασις αὐτῆς ἐπὶ τῆς ὕλης, ἐπέχει ὡς πρὸς τὰ παραγόμενα ὑπ' αὐτῆς τὴν ἔννοιαν τῆς γονιμότητος τοῦ ἄρρενος ἐπὶ τοῦ θήλεως.

Τό φῶς λοιπόν εἶναι νόμος χαρακτηριζόμενος ὡς ἐκ τῆς ἐνεργείας του μέ ἰδίαν ιδιότητα ἐν τῇ Φύσει καὶ μέ ἴδιον συμβολικόν ἀριθμόν.

Τό φῶς ὡς νόμος τῆς οὐσίας τοῦ χώρου ἐπενεργεῖ ἐπὶ πάσης ἄλλης οὐσίας εἴτε ὁμοειδοῦς εἴτε ἑτεροειδοῦς, πρὸς ἣν ἐφάπτεται καὶ προκαλεῖ πρὸς αὐτὴν δονήσεις.

Αἱ δονήσεις αὗται αἵτινες εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, δέν εἶναι κινήσεις ὡς τὰς ὀνομάζει ἡ σημερινή τῶν ἀνθρώπων ἐπιστήμη, ἀλλὰ ἐνέργεια, ἐφ' ὅσον αὗται διενεργοῦνται ἐν οὐσίᾳ χώρου καὶ ἀποτέλεσμα τῆς πραγματικῆς κινήσεως τῆς φύσεως, ἐφ' ὅσον εἰς αὐτάς λαμβάνουσι χώραν καὶ στοιχεῖα ὕλης ἢ ἀνάμικτος κινήσεις καὶ ἐνέργεια, ὡς τοῦτο γίνεται εἰς τὰ μαγνητικά ρεύματα τῆς γῆνης ἀτμοσφαίρας καὶ εἰς τὰ ἠλεκτρικά ρεύματα.

Αἱ δονήσεις λέγω αὗται καθίστανται αἰτία παραγωγῆς ἄλλων καὶ ἐκεῖναι ἐτέρων καὶ οὕτω μανθάνομεν τὴν ὑπαρξιν καὶ λειτουργίαν τοῦ φωτός.

Τό φῶς λοιπόν τοῦ Ἥλιου τό ἐπενεργοῦν ἐπὶ τῆς οὐσίας τοῦ σώματος τοῦ Ἥλιου καὶ δι' αὐτῆς ἐπὶ τῆς οὐσίας τοῦ χώρου τῆς εὐρισκομένης μεταξύ τῶν πλανητικῶν σωμάτων καὶ δι' αὐτῆς ἐπὶ τοῦ γῆινου ἡμῶν περιβάλλοντος, δέν

ἔρχεται αὐτούσιον πρὸς ἡμᾶς, ἀλλ' ἔρχονται τ' ἀποτελέσματα τῶν ἐνεργειῶν του.

Ἡ παραγωγή τοῦ φωτός εἶναι ἐνέργεια τῆς οὐσίας τοῦ χώρου καὶ προκαλεῖται εἰς ἐκδήλωσιν ὑπὸ τῶν ὑλικῶν στοιχείων ἐπομένως καὶ παραμένει ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σώματος τῶν ὑλικῶν στοιχείων καὶ οὐδέποτε ἀποσπᾶται τοῦ περιβάλλοντος τούτου ἢ ἂν θ' ἀποσπασθῇ τῆς ἐνεργείας ταύτης μέρος, θ' ἀποσπασθῇ μετὰ μέρους τῆς οὐσίας τοῦ χώρου ἀναμίχτου καὶ μεθ' ὑλικῶν στοιχείων, ὡς τοῦτο συμβαίνει εἰς τὰ μεταφερόμενα ἀπὸ ἐνός εἰς ἄλλο μέρος ἠλεκτρικά ρεύματα, τῶν ὑλικῶν στοιχείων χρησιμοποιομένων ὡς μέσον ἀγωγοῦ, τοιοῦτο ὅμως ἐξ ὑλικῶν στοιχείων ἀγωγοῖ δέν ὑπάρχουν μεταξύ Γῆς καὶ Ἥλιου.

Ἡ δόξα ὅτι φθάνει φῶς τοῦ Ἥλιου αὐτούσιον εἰς τὴν Γῆν ὑπῆρξεν ἄστοχος. Οἱ νόμοι τῶν οὐσιῶν τοῦ ἀπείρου δέν μεταβιβάζονται διὰ μέσου ἄλλων οὐσιῶν πρὸς ἕτερα σημεῖα διότι ἡ ἐνέργειά των περιορίζεται ἐπὶ τοῦ μέρους τῆς οὐσίας ἀπὸ τῆς ὁποίας ἀπορρέουν καὶ ἐπομένως δέν καθίστανται ἀνεξάρτητοι τῶν οὐσιῶν. Τοῦτο ἔάν συνέβαιεν θά ἐδήλου ἐκμηδένισιν αὐτῶν.

Εἰς τὸν ὀρθῶς σκεπτόμενον δέν δύναται νά νοεῖται ὑπαρξιν καὶ λειτουργία νόμων ἢ ἐνεργειῶν μὴ ἀπορρεουσῶν ἀπὸ οὐσίας καὶ ἐνεργουσῶν ἀνεξαρτήτως αὐτῶν.

Ὡς δέν δυνάμεθα νά μεταβιβάσωμεν ἐνέργειαν ἡμῶν ἀλλαχοῦ καὶ προκαλέσωμεν ἐκεῖ τὰς αὐτάς τῆς ψυχῆς μας νοητικές καὶ αἰσθηματικές ἐνεργείας, οὕτω δέν δύνανται νά μεταφερθῶσιν καὶ ἐκ τοῦ Ἥλιου πρὸς τὴν Γῆν ἐνέργειαι αὐτοῦ.

Ὡς δυνάμεθα ὁμως διὰ τῶν ψυχικῶν μας ἐνεργειῶν τὰς προσκειμένας καὶ συνεργαζόμενας τῇ ψυχῇ μας οὐσίας νά μεταχειρισθῶμεν ὡς μέσα ἐπιδράσεων πρὸς ἄλλας ψυχὰς ἢ καὶ διὰ μέσου τῶν οὐσιῶν αὐτῶν νά μεταβιβάσωμεν τύπον ἔννοιῶν πρὸς τὰς τοιαύτας ψυχὰς, οὕτω καὶ ἡ ἐνέργεια καὶ ἡ ἔννοια τοῦ φωτός τοῦ Ἥλιου δύναται νά φθάσῃ εἰς ἡμᾶς.

Σαφῶς ἐκ τῶν συλλογισμῶν τούτων προκύπτει ὅτι ἐνέργειαι ἢ νόμοι προκύπτοντες ἀπὸ οὐσίας ἀμφοτέρων τῶν εἰδῶν ὑλικῆς καὶ αἰθερικῆς δέν δύναται νά ἀποσπασθῶσιν ἀπὸ μέρους τοῦ ἀπείρου καὶ νά μεταβιθασθῶσιν πρὸς ἕτερον.

Συμβαίνει ὁμως τὰ κινούμενα σώματα τοῦ ἀπείρου νά μεταλλάσσωσιν ἐν ἑαυτῷ μέρη καὶ τό μέρος τοῦ χώρου τό κατεχόμενον πρότερον ὑπὸ τῆς Γῆς νά κατέχεται μεταγενεστέρως ὑπὸ τῆς Σελήνης, χωρὶς ἡ οὐσία τοῦ αἰθέρος τοῦ μέρους τούτου νά μετατοπίζεται.

Νόμος τῆς οὐσίας ταύτης εἶναι νά μὴ μετατοπίζεται μετὰ τῶν ὑλικῶν σωμάτων τοῦ ἀπείρου συμπαρακολουθοῦσα αὐτά.

Ἡ μέρος κατεχόμενον τὴν στιγμὴν ταύτην ὑπὸ τοῦ σώματος τοῦ Ἥλιου βραδύτερον νά κατέχεται ὑπὸ δορυφόρων τοῦ Ἑρμοῦ καὶ τῆς Ἀφροδίτης.

Μεταλλαγὰι τοιαῦται ἐπὶ τῶν ἐπιπέδων (νοητῶς λέγεται τοῦτο) τῆς οὐσίας τοῦ χώρου γίνονται εἰς μικράς περιόδους. Εἰς πολὺ μεγαλυτέρας τοιαύτας γίνεται ἐπίσης τοιαύτη μεταλλαγὴ καὶ μεταξύ Γῆς καὶ ἀπωτέρων πλανητῶν καὶ τοῦ Ἥλιου καὶ τανάπαλιν καὶ ἐπὶ τῇ βάσει αὐτοῦ τοῦ σπουδαιοτάτου νόμου τῆς μετακινήσεως τῶν σωμάτων τὰ ἀρχαῖα Μυστήρια ἐδημιούργησαν τὰς ἀστρολο-

γικός των γνώσεις ἐξ ὧν δύνανται τὰ πάντα νά προβλέπωνται.

Τί εἶναι χρῶμα;

Οὔτε τούτου τοῦ φαινομένου ἔχομεν ὀρισμὸν τῆς ἐπιστήμης.

Χρῶμα εἶναι ὁ ἀντικατοπτρισμὸς ἐν τῇ γῇ τῶν ἐνεργειῶν τῆς οὐσίας τοῦ χώρου τῶν οὐρανίων σωμάτων, ἥτις συνέτρεξε διότι εἶχε ἐν ἑαυτῇ τὴν δύναμιν, ὅλας τὰς συνθέσεις, χημικὰς καὶ μὴ τῶν σωμάτων τούτων καὶ ἀπετέλεσε τὸν λόγον τῆς συνθέσεως ὅλων τῶν ζωϊκῶν μορφῶν αὐτοῦ.

Διὰ τοῦ ἀντικατοπτρισμοῦ τούτου οἱ σοφοί τῆς Γῆς δύνανται ἀσφαλῶς νά μελετῶσι τὴν ποιότητα τῶν οὐρανίων σωμάτων καὶ συλλαμβάνωσι τὴν ἔννοιαν τῆς δυνάμεως τῆς ἐντάσεως τῶν ἐν αὐτοῖς πραγμάτων.

Τό χρῶμα τῶν οὐρανίων σωμάτων ἀποτελεῖ ἐμφάνισιν τοῦ βαθμοῦ ἐνεργείας τῆς οὐσίας τοῦ χώρου τῆς ἀποτελούσης τὸν σύνδεσμον τῶν ὑλικῶν στοιχείων τῶν σωμάτων τούτων, καὶ εἶναι μέσον καθορίζον τὴν διαβάθμισιν τῆς ποιότητος τῆς οὐσίας τοῦ χώρου τῆς ἀποτελούσης τὸν σύνδεσμον τῶν σωμάτων.

Εἶναι δυνάμεθα νά εἰπώμεν, ἀσφαλῶς τὸ χρῶμα νόμος ἐν ἐνεργείᾳ τῆς οὐσίας τοῦ χώρου, ἐκδηλούμενος πρὸ τοῦ νόμου τοῦ φωτός, ὅταν τὸ χρῶμα τοῦτο φαίνεται εἰς πράγματα τῆς φύσεως μὴ ζωϊκὰ καὶ νόμος ἐκδηλούμενος μετὰ τὴν ἐκδήλωσιν τοῦ νόμου τοῦ φωτός, ὅταν τὸ χρῶμα φαίνεται ἐπὶ τῶν πνευματικῶν υπάρξεων.

Διότι καὶ τοῦτο εἶναι ἀληθές ἐν τῇ

Φύσει τῶν ψυχῶν, ὅτι ἡ ἐμφάνισις τοῦ χρώματος ἐπὶ τῆς υπάρξεως τῶν ψυχῶν, διαβαθεῖ αὐτὰς καὶ τὰς κατατάσσει εἰς ὀρισμένην τάξιν, ἀντιστοιχοῦσαν πρὸς τὸν βαθμὸν τῆς ἐνεργείας τῶν εὐρισκομένων ἐν τῷ περιβάλλοντι τῆς Γῆς οὐρανίων σωμάτων, ἀπὸ τοῦ ὁποῖου τὴν ἐπιρροὴν ἐξαρτῶνται καὶ αἱ χημικαὶ τῆς συνθέσεις καὶ τὸ συνθετικὸ αἷτιο τῆς ζωολογικῆς κλίμακος τῶν ὄντων αὐτῆς.

Τό χρῶμα κατ' ἀκολουθίαν εἶναι καθολικὸς νόμος τῆς οὐσίας τοῦ χώρου, διαβαθμίζων πάσας αὐτῆς τὰς καταστάσεις καὶ χωρίζων αὐτὰς πρὸς ἀλλήλους, ὅπως γνωρίζεται ὁ βαθμὸς τῶν ἐν ἐνεργείᾳ νόμων τῆς καὶ τὸ πνεῦμα χρησιμοποιοῦν αὐτοὺς πρὸς πλήρωσιν τοῦ περαιτέρω σκοποῦ του.

Τό χρῶμα τὸ ἐκδηλούμενον πρὸ τοῦ νόμου τοῦ φωτός εἶναι ἐνέργεια τῶν συνθετουσῶν οὐσιῶν τὰς μορφὰς τῆς Φύσεως, πρὸς ἃς μεταβιβάζεται καὶ ἡ ιδιότης τοῦ χρώματος καὶ ὑπάρχει ἐφ' ὅσον καὶ ἡ συνθέτουσα τὰς μορφὰς οὐσία.

Τό χρῶμα διακρίνεται μόνον διὰ τοῦ φωτός, ἡ ἔλλειψις ὅμως τοῦ φωτός δὲν ἐξαφανίζει τὸ χρῶμα ἀπὸ τὴν φύσιν, διότι καὶ τὸ φῶς καὶ τὸ χρῶμα εἶναι νόμοι τῆς οὐσίας καὶ ὑπάρχουν ἐν αὐτῇ.

Ὁ νόμος τοῦ φωτός συντρέχει τὴν δημιουργίαν τῆς ἀνθρωπίνης αἰσθήσεως καὶ τοῦ αἰσθητηρίου αὐτῆς οὐ μόνον τὰ μετ' αὐτῶν ὑπάρξαντα νά γνωρίσῃ ἀλλὰ καὶ τὰ πρὸ αὐτῆς.

Ἡ αἴσθησις τῆς ὁράσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐγένετο συνεπείᾳ τῆς ἐπιδράσεως τοῦ φωτός ἐπὶ τοῦ μορφουμένου ἀνθρωπίνου ὄντος, καὶ ἐπομένως ἔχει ὡς σκοπὸν ν' ἀντιλαμβάνεται τὰ ὑπάρχοντα ἐν τῇ Φύσει.

Ἡ αἴσθησις τῆς ἀφῆς ἐπὶ παραδείγματι μὴ ὑπάρχουσα καὶ πρὸ τῆς δημιουργίας αὐτῆς δὲν δύναται νά προϋποθέσῃ ἔλλειψιν στερεοῦ ἢ ἀνωμάλου σώματος ἢ ὑγροῦ ἢ ἀπλοῦ τοιούτου.

Ἄρα ἡ αἴσθησις αὕτη ἐγένετο ἐπὶ τῇ βάσει τῶν πράγματι ὑπαρχόντων φαινομένων τῆς φύσεως τούτων καὶ ὡς σκοπὸς τῆς ἐτέθη ὑπὸ τῆς δημιουργήσεως αὐτὴν αἰτίας ἡ μελέτη τῶν ἀντικειμενικῶν τούτων πραγμάτων τῆς φύσεως.

Πρὸ τῆς δημιουργίας τῶν αἰσθήσεων τῶν ὄντων τῆς Γῆς ὑπῆρχον καὶ φῶς καὶ χρῶμα καὶ στερεόν καὶ ὑγρόν καὶ ἀπαλόν καὶ ἀνώμαλον.

Ἡ αἴσθησις ἐπομένως δὲν κανονίζει τὰ πράγματα τῆς Φύσεως ἀλλὰ ταῦτα καθίστανται τὸ ἀντικείμενον τῆς μελέτης τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς καὶ διὰ νά κάμῃ τοῦτο ἀνάγκη νά μορφώσῃ αἰσθήσεις ἀναλόγους πρὸς αὐτάς.

Τό χρῶμα διὰ νά καταστῇ πράγματι ἀντιληπτὸν εἰς τὴν ἀνθρωπίνην σκέψιν ἔχει ἀνάγκη δύο τινῶν:

α) τῆς υπάρξεως τῆς ἐνεργείας τοῦ φωτός ἐν τῷ γηίνῳ περιβάλλοντι καθ' ὃν εἶδομεν ἔμπροσθεν τρόπον καὶ

β) τῆς υπάρξεως ἀναλόγων πρὸς τὴν ἐνέργειαν τοῦ φωτός καὶ τῆς οὐσίας τοῦ γηίνου περιβάλλοντος διαμορφωθείσων αἰσθήσεων δράσεως.

Ἡ τοιαύτη ἐπομένως διαμόρφωσις τῶν αἰσθήσεων τῆς ὁράσεως εἶναι ἀποτέλεσμα ἁρμονίας ὑπαρχούσης μεταξύ τῆς ἐνεργείας τοῦ φωτός καὶ τῆς οὐσίας τοῦ πλανήτου μας καὶ τοῦτο εἶναι τὸ θαυμαστόν κατόρθωμα τῆς φύσεως, τὸ ὁποῖο ὁ φιλόσοφος πρέπει διαρκῶς νά ἔχῃ ὡς ἀντικείμενον μελέτης.

Τὰ φαινόμενα τοῦ φάσματος εἶναι

ἀντικατοπτρισμὸς τῆς ἐνεργείας τῆς οὐσίας τοῦ χώρου τοῦ πλανήτου μας τῆς προκαλουμένης διὰ τῆς ἐνεργείας τῶν κυμάνσεων τῶν ἐχουσῶν ἀφειτηρίαν τὸ ἡλιακὸν φῶς καὶ ἡ ἐνέργεια αὕτη μᾶς πληροφορεῖ τὴν ποιότητα τῆς οὐσίας τοῦ χώρου τοῦ πλανήτου μας διὰ τῆς ζωηρότητος τῶν παρισταμένων ἐν τῷ φάσματι χρωμάτων καὶ τὴν ποσότητα τῶν διαβαθμίσεων, τὰς ὁποίας διὰ τῆς ἐξελίξεως τῆς ἔχει ὑποστῇ ἡ οὐσία αὕτη συνεπείᾳ τῶν ἐπιδράσεων τὰς ὁποίας ὑφίσταται εἴτε διὰ τῶν ἀπ' εὐθείας προκαλουμένων ἐκ τοῦ ἡλιακοῦ φωτός κυμάνσεων εἴτε δι' ἐκείνων ἃς δέχεται διὰ μέσου τῶν ἄλλων πλανητῶν πρὸς οὓς σχηματίζουν γωνίας ἐκάστοτε ὡς ἐκ τῆς κινήσεώς των ἡ Γῆ καὶ ὁ Ἥλιος.

Ἡ τάξις τῶν χρωμάτων τοῦ φάσματος μᾶς πληροφορεῖ προσέτι τὴν ποιότητα τῶν ἐπιδράσεων τὰς ὁποίας ὑφίσταται ἡ οὐσία τοῦ πλανήτου μας ἐκ τῶν ἀπ' εὐθείας ἐκ τοῦ Ἥλιου διὰ μέσου τῶν πλανητῶν ἐρχομένων κυμάνσεων, τοῦ ἡλιακοῦ φωτός καὶ δυνάμεθα νά βαθμολογίσωμε ταύτην καὶ νά κατατάξωμεν ἕκαστον τῶν χρωμάτων τῆς οὐσίας τοῦ χώρου τοῦ πλανήτου μας εἰς μίαν τῶν ἐπιδράσεων τούτων (μελέτη ἥτις ἀπασχόλησε τοὺς ἀστρολόγους).

Ὁ ἀντικατοπτρισμὸς τῶν χρωμάτων τῆς οὐσίας τοῦ χώρου τοῦ πλανήτου μας ἐπὶ τοῦ φάσματος γίνεται διότι αἱ κυμάνσεις τῆς οὐσίας ταύτης προσπίπτουν ἐπὶ τῶν ὑλικῶν στοιχείων καὶ καθίστανται φανεραί.

Οὐδέποτε ἐνέργεια οὐσίας χώρου δύναται νά καταστῇ εἰς τὰς ἀνθρωπίνους αἰσθήσεις φανερά ἂν αὕτη δὲν ἔχει ἐπίπεδον ἐνεργείας ὑλικὴν οὐσίαν.

Αἱ καταστάσεις τῆς οὐσίας τοῦ χώ-

ρου αἱ καθοριζόμεναι διὰ τῶν χρωμάτων τοῦ φάσματος ἀπαιτοῦν διὰ νά καταστοῦν φανεραὶ οὐ μόνον ἐπίπεδον ὑλικῶν στοιχείων ἀλλὰ καὶ συντεθειμένα ταῦτα εἰς ὠρισμένον σχῆμα καὶ ἄν μὲν τοῦτο εἶναι τεχνικόν εἶναι ἀνάλογον πρὸς ἀπαιτούμενον τοιοῦτον φυσικόν διὰ νά καταστῇ φανερά ἡ ὑπόστασις καὶ ἡ τάξις τῶν ὑπαρχόντων ἐν τῇ γῆνι οὐσίᾳ τοῦ χώρου χρωμάτων.

Τὰ προηγουμένως ἐκτεθέντα διετυπώθησαν ὡς ἀρχικῶς ἀνεφέρθη, μετὰ συζήτησιν περὶ φωτός καὶ χρωμάτων, ἐν συνεχείᾳ δὲ περὶ κινήσεως.

Εἰς συνέχειαν τῆς πραγματείας περὶ φωτός καὶ χρωμάτων νά προστεθῶσιν καὶ τὰ ἑξῆς :

Τί εἶναι κίνησις

Τό ἐρώτημα ἀποτελεῖ ἀληθῶς μία βάσιν ἐξ ἧς ἡ κοσμογονία ἔλαβε ἀρχήν, ἀλλὰ αἱ διατυπώσεις αὐτοῦ ἀσαφῶς ἐκτίθενται καὶ διὰ τοῦτο θά ἀναγκασθῶ νά ἐπεκταθῶ πλεονέκτερον ἢ ὅσον τό ἐρώτημα ἀπαιτεῖ καὶ νά θέσω μίαν βάσιν συλλογισμοῦ οἷον νά ἐξερευνήσῃ ὅ,τι τό ἐρώτημα ἀπαιτεῖ νά μάθῃ.

Κίνησις εἶναι τό ἀεὶ ἀφ' ἑαυτοῦ ἀναλλοιώτως καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐν μικρῷ ἢ μεγάλῳ, ἐν μονάδι φυσικῇ ἢ καὶ ἐν συντεθειμένῃ ἐκ τοιούτων μονάδων μορφῇ ἢ μονάδι πνευματικῇ κινούμενον καὶ τὰ ἐκ τῶν φυσικῶν τούτων πραγμάτων ἀντανακλόμενα.

Τό μέγα τοῦ νόμου τῆς κινήσεως τῶν πραγμάτων τῆς φύσεως εἶναι τό ἀντανακλόμενον ἐπὶ ὁμοίων πραγμάτων ἐχόντων βαθμόν μικροτέρας κινήσεως.

Τό μέγα τοῦ νόμου τῆς κινήσεως εἶναι ἄθροισμα ἐκδηλώσεων αὐτοῦ καὶ ἀποτελεῖ τό ἄθροισμα τοῦτο τήν μεταμορφωτικήν ἔννοιαν αὐτοῦ.

Ἡ μεταμόρφωσις τοῦ φυσικοῦ νόμου τῆς κινήσεως δέν εἶναι ἀλλοιώσις του ἀλλὰ πολλαπλή αὐτοῦ ἐκδήλωσις καὶ ἀποτελεῖ τόν ἐν τῇ φύσει σκοπόν του, ἡ δὲ κατά μέρος ἐμφάνισις τῆς ὑπάρξεως του πληροφρεῖ τὰς διαφορούς περὶ κινήσεως ιδιότητος καταμεριζομένης εἰς εἰδικούς νόμους αὐτοῦ.

Τό σύνολον τῶν ιδιοτήτων τούτων εἶναι τό μέγα τοῦ νόμου τῆς κινήσεως καὶ ἀποτελεῖ τοῦτο τήν ἐμφάνισιν τῆς ψυχῆς ἐν τῇ φύσει καὶ καθορίζει αὐτήν ὡς ὄν κινούμενον ἀνεξαρτήτως τῶν ἄλλων, ἥτοι ὡς κινητικὴν ἀρτίαν μονάδα ἔχουσα ὡς σκοπόν της τήν κατά μέρος μεταμόρφωσιν τῶν ιδιοτήτων της εἰς συναισθηματικούς νόμους της.

Ὁ νόμος τῆς κινήσεως καθίσταται ἄπειρος καὶ αἰώνιος διὰ τῶν ἀεὶ καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐκδηλώσεών του, οἱ διάφοροι δὲ σταθμοὶ τῶν ἐκδηλώσεών του τούτων εἶναι ἡ μεταμόρφωσις του.

Τί εἶναι ἐνέργεια

Ἐνέργεια εἶναι «τά ἐκ τῶν συνθέσεων καὶ ἀποσυνθέσεων καὶ τῶν ἐκ τούτων, ἀλλοιώσεων ἀποτελέσματα τῶν μορφῶν (πραγμάτων) τῆς φύσεως».

Αἱ συνθέσεις, ἀποσυνθέσεις καὶ ἀλλοιώσεις τῶν μορφῶν τῆς φύσεως ἀπορρέουν ἀπὸ τήν ἐν τῷ παντὶ ὑπάρχουσαν οὐσίαν τοῦ χώρου, ἧς σκοπὸς φυσικὸς εἶναι νά συνθέτῃ τὰ ἄτομα τῆς ὕλης εἰς μορφάς, ὅπως διὰ τῶν συνθέσεων τούτων τὰ ὑλικά ἄτομα ἐκδη-

λοῦσιν τοὺς νόμους αὐτῶν καὶ μεταμορφοῦνται ὡς ὁ νόμος τῆς κινήσεως, ἀποσυνθέτει δὲ ταῦτα πρὸς τόν σκοπόν τῆς ἐκ νέου συνθέσεως εἰς ἀρτιωτέρας ὁργανώσεις ἵνα νέας ποιοῦνται.

Αἱ μεταμορφώσεις τῶν ὑλικῶν τούτων ἀτόμων προκαλοῦν καὶ ἰδίας μεταμορφώσεις τῆς οὐσίας τοῦ χώρου διὰ νέων της ἐκδηλώσεων καὶ αἱ ἐκδηλώσεις αὗται δίδουσιν τήν ἱκανότητα ὅπως ἀποσυνθέτῃ τὰ ὑλικά ἄτομα καὶ συνθέτῃ αὐτὰ εἰς ἀρτιωτέρας μορφάς.

Αἱ ἀποσυνθέσεις τῶν ὑλικῶν ἀτόμων εἶναι σταθμοὶ οἵτινες πληροφροῦσιν ὅτι ἡ ἀεὶ καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐκδήλωσις τῶν νόμων των, ἔχει ἀνάγκη διὰ νά γίνεται, ἀρτιωτέρων φυσικῶν ὁργανώσεων καὶ τοῦτο ἀποτελεῖ τό φαινόμενον τῶν πολλαπλῶν ἐν τῇ φύσει ὁργανώσεων ὡς πλεον τόν σκοπόν διὰ τῶν ἀνωτέρω δυνάμεθα νά νοῶμεν.

Ἡ ἐνέργεια εἶναι δρᾶσις καὶ δευτερογενὴς τοιαύτη εἶναι ἡ δόνησις, ἥτις προκαλεῖται ἐν τῇ οὐσίᾳ τοῦ χώρου διὰ τῆς κινήσεως τῶν ὑλικῶν μορφῶν.

Αἱ δονήσεις εἶναι δευτερογενὴς ἐνέργεια διότι τόν τόνον εἰς αὐτάς δίδει τό κινούμενον τῶν σωμάτων, ἀλλὰ διότι αὐτὰ μεταδίδονται ἀπὸ οὐσίαν πρὸς οὐσίαν χώρου ἄνευ νεωτέρας μεσολαβήσεως τῆς κινήσεως τῶν σωμάτων διὰ τοῦτο προσλαμβάνουσι ἴδιον χαρακτῆρα καὶ μορφοῦνται εἰς καθαρῶς νόμους τῆς οὐσίας τοῦ χώρου.

Διὰ τῆς δευτερογενοῦς ταύτης ἐνεργείας προκαλοῦνται ἐκδηλώσεις ἐν τῇ οὐσίᾳ τοῦ χώρου καὶ αὐτό τό γεγονὸς ἀποτελεῖ τόν χαρακτῆρα τῶν νόμων της τούτων.

Οἱ νόμοι οὗτοι ὡς ἀποτελέσμα ἔχουσι πρὸς τὰς ὑλικάς οὐσίας πρὸς ἃς ἡ

ἐνέργειά των φθάνει, νέας ὁργανώσεις καὶ νέα παραγόμενα.

Ἡ κεντρομόλος δύναμις τῆς μηχανικῆς διαφέρει οὐσιωδῶς τῆς κεντρομόλου δυνάμεως τῆς κοσμογονίας διότι ἡ μὲν περιορίζει τήν ἐξέτασιν αὐτῆς εἰς ὠρισμένα πράγματα, ἡ δὲ ἐπεκτείνει τήν ἔρευνα αὐτῆς καὶ ἐπὶ τῶν ἐλαχίστων πραγμάτων διότι καὶ ἐν αὐτοῖς κεῖνται τὰ στοιχεῖα τῆς δημιουργίας καὶ τούτων ἔνεκεν αἱ χημικαὶ ἀλλοιώσεις γίνονται.

Τό ἐν τῇ κεντρομόλῳ δυνάμει ἐμφωλεῦον στοιχεῖον εἶναι τό ἐκδηλούμενον διὰ τῆς κινήσεως, ἀλλ' ἡ κίνησις ἐκαστου μορίου ἀποτελεῖ ἰδίαν ἀφετηρίαν καὶ ἔνεκα τούτου ἐν ἀπάσῃ τῇ φύσει αἱ δυνάμεις παρίστανται ὑπὸ διαφορούς ιδιότητος.

Ὁμολογῶ ὅτι τό ζήτημα τῆς παρατηρήσεως ταύτης διέλαθε τῆς προσοχῆς τῶν ἐπιστημόνων καὶ διὰ τοῦτο διάφοροι γνῶμαι ὑπάρχουσι.

Ἀρχόμενοι νά ἐξετάσωμεν τό διὰ τοῦ ἐρωτήματός σας προβαλλόμενον θέμα φρονοῦμεν ὅτι πρέπει πρῶτον νά διακρίνωμεν τὰ στοιχεῖα ἐφ' ὧν καθίσταται θετική ἡ λειτουργία τῆς κεντρομόλου δυνάμεως.

Τὰ στοιχεῖα αὐτῆς συμβολίζονται ἐν τῇ πρώτῃ αὐτῶν καταστάσει διὰ τῶν περιττῶν ἀριθμῶν καὶ ὀνομάζονται ἀρνητικά. Ὀνομάζονται ἀρνητικά διότι μόνα των δέν δύνανται ν' ἀποτελέσουν παραγωγὴν.

Ἐάν λοιπὸν ἐπὶ τῶν ἀρνητικῶν τούτων στοιχείων προσθέσωμεν καὶ τὰ ἐκ τῆς κεντρόφυγος δυνάμεως ἀπορρέοντα θά καταστῶσιν γόνιμα ἐν τῇ παραγωγῇ.

Ὅθεν ὀφείλομεν νά διακρίνωμεν πρῶτον τὰ ἀρνητικά στοιχεῖα ἀδρανῆ μένοντα, ἀλλὰ προστιθεμένων εἰς ταῦτα

των θετικών στοιχείων καθίστανται ούτω παραγωγικά, ώστε ο ηλεκτρισμός είναι τέκνον των δύο τούτων ιδιοτήτων καί έχει εν αὐτῷ καὶ ζῶην, ζῶην μὴ πω ἐκδηλωθεῖσαν ἐν ἡ καταστάσει διακρίνωμεν τὰ ὄντα.

Ὡστε πρὸς παραγωγὴν τεχνικῆς δυνάμεως ἔχομεν ἀνάγκην ἀμφοτέρων των δυνάμεων τῆς τε κεντρομόλου καὶ κεντρόφυγος καὶ αὗται εὐρίσκονται ἀπανταχοῦ τῆς φύσεως ἐν διαφόρῳ καταστάσει λόγῳ τοῦ ὅτι δὲν ἔσχον τὴν αὐτὴν ἀφειρηρίαν.

Ἀλλὰ ἀνάγκη νὰ παρατηρήσωμεν ἀκόμη ὅτι ἐν τῇ ἐκδηλώσει αὐτῶν ἀποτελοῦν διάφορα στοιχεῖα, ἵνα δὲ ἐννοηθῇ τοῦτο, δεόν νὰ συγκρίνωμεν αὐτὰς ἐπὶ διαφόρων στοιχείων, καὶ τότε θὰ κατανοήσωμεν ὅτι αἱ ἐν τῷ Α' στοιχείῳ ὑπάρχουσαι ἔχουσι μεγαλυτέραν ἐκδήλωσιν καὶ κατὰ συνέπειαν δύνανται ν' ἀλλοιωσῶσι τὴν οὐσίαν κατωτέρας δυνάμεως καίτοι ὁμοίας.

Ὁ ηλεκτρισμός παρήχθη ὡς ἐκ των ἀλλοιώσεων τούτων καὶ διὰ τοῦτο παρατηροῦμεν ὅτι ὠρισμένα στοιχεῖα παράγουσι δύναμιν ηλεκτρισμοῦ. Ὅτι δὲ καὶ τὰ λοιπὰ στοιχεῖα ἔχουσι ποσότητα ηλεκτρισμοῦ δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ἀλλ' ἡ ποσότης ἐκάστου στοιχείου εἶναι διάφορος ὡς ἐκ τῆς ἀφειρηρίας αὐτοῦ, ὡς εἶπομεν.

Τώρα ἂν διαγνώσωμεν ποῖα στοιχεῖα τῆς φύσεως εἶναι τὰ ἔχοντα περισσοτέρας δυνάμεις, διὰ τούτων ἐπιτυχάνομεν τὴν ἀλλοίωσιν καὶ ταυτοχρόνως τὴν παραγωγὴν δυνάμεως.

Πρέπει προσέτι νὰ προσθέσω ἀκόμη ἐν ἄλλο φαινόμενον ἵνα εἶναι πλήρως καταληπτὴ ἡ ἐκτεθεῖσα θεωρία μου.

Τὰ ἀρνητικά στοιχεῖα τὰ προκύπτουν

τὰ ἐκ τῆς κεντρομόλου καὶ τὰ θετικά τῆς κεντρόφυγος δὲν εὐρύνονται ἐν ὅλοις τοῖς στοιχείοις ἐν ἀναλόγῳ ποσότητι, ἀλλὰ παρέχουσι εἰς τὰ μετ' αὐτῶν παραγόμενα ἀρνητικά πλεϊότερα, ἀλλὰ δὲ θετικά πλεϊότερα.

Ἡ τοιαύτη κατάστασις εἶναι ἡ ιδιότης ἐκάστου στοιχείου καὶ ἡ ὠρισμένη ὥθησις ἔχει ὡς σκοπὸν παραγωγῆς διαφόρων δυνάμεων οὕτως ὥστε νὰ ἰσοροποῦν κατὰ τὴν ἐξέλιξιν αὐτῶν.

Τὴν τοιαύτην ιδέαν ρίπτω καὶ δεόν νὰ παρατηρήσετε ἐν τῇ φύσει ὅτι μία οὐσία διαφέρει τῆς ἄλλης λόγῳ τοῦ ὅτι αἱ ποσότητες αἱ ἀποτελοῦσαι αὐτὰς εἶναι διάφοροι.

Τὰ θερμογόνα στοιχεῖα ἔχουσι πλεϊότερα θετικά διότι ἐκ των στοιχείων τούτων προκύπτουσιν αἱ δυνάμεις τῆς κεντρόφυγος ἥτις ἐξυπηρετεῖ τὰς περιφέρειας των σωμάτων καὶ παράγει τὴν ἀλληλεπίδρασιν ἐξ ἧς πάλιν προκύπτει ἐξωτερικῶς ἡ ἔλξις διότι ἀφήνει συσπειρωμένα τὰ στοιχεῖα τῆς κεντρομόλου νὰ ἔλκωσι πρὸς αὐτὴν καὶ κανονίζει οὕτω ἡ φύσις τὰς κινήσεις ἐπὶ διαφορῶν ἐπιπέδων. Ἐν ᾧ τούναντίον, μὴ ὑπαρχούσης τῆς ἀλληλεπιδράσεως, τὰ πράγματα θὰ ἔμενον ἄγωνα.

Ὅθεν τὰ οὐράνια σώματα ἐπιδρῶσι σπουδαίως ἐπὶ τῆς Γῆς καὶ διὰ τοῦτο αὕτη ἀλλοιοῦται χημικῶς καὶ ἐκ τῆς ἀλλοιώσεως ταύτης παράγονται νέαι δυνάμεις αἵτινες πάλιν ἐξωθοῦσι τὰ ἐν αὐτῇ εὐρισκόμενα στοιχεῖα καὶ ἡ ἐξέλιξις καθίσταται θετική.

Δὲν βλέπω διατί ἀφοῦ ἔχετε τὰς οὐσίας τῆς θείας ἀγάπης ἐν τῷ κέντρῳ παντός μορίου δὲν δύνασθε νὰ διακρίνετε τὴν ἐπ' ἀπειρον τελειοποίησιν

των πραγμάτων ἀφοῦ αὗται πάντοτε εἶναι παραγωγικά.

Τελευτῶν ἐλπίζω ὅτι τὸ ζήτημα ἔθεσα ἄλλως ἢ ὡς ἐν τῷ ἐρωτήματι ὑμῶν ἐτέθη καὶ ὅτι διὰ τοῦ τρόπου τούτου ἐγενέκευσα τὴν παρατήρησιν τοῦ ηλεκτρισμοῦ ἐν τῇ παραγωγῇ αὐτοῦ.

Ἐντεῦθεν προκύπτουσι τὰ ἐρωτήματα πῶς δυνάμεθα νὰ διαγνώσωμεν τὰς οὐσίας ἐν τῇ μεταβολῇ των καὶ ἂν τοῦτο ἐννοηθῇ τότε ἔχομεν πλήρη ιδέαν περὶ τῆς κοσμογονίας.

Ἡ ἀστρονομία διαβλέπει ὅτι τὸ Α οὐράνιον σῶμα ἔχει τὰς αὐτὰς χημικὰς συστάσεις τοῦ Β σώματος, ἀλλὰ δὲν παρατηρεῖ ὅτι ἀριθμητικῶς τὰ στοιχεῖα τοῦ ἑνὸς διαφέρουσι τοῦ ἄλλου ὥστε ἡ διαφορὰ αὕτη κανονίζει τὴν ἀλληλεπίδρασιν ἐξ ἧς κανονίζεται ἡ τροχιά ἐκάστου καὶ ὅτι αἱ τροχιαὶ εἶναι κυκλικαὶ διότι ἡ ἐν τοῖς σώμασι ἐμφωλεύουσα δύναμις ἔλκει τὰ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ πρὸς τὸ κέντρον ἵνα μὲ ἀποσπῶνται ὡς ἐκ τῆς ἔλξεως ὑπὸ των ἄλλων σωμάτων διὰ τοῦτο κωλαίνει ἐν τῇ ἐξηγήσει μερικῶν πραγμάτων καὶ δὲ ν δύναται νὰ προλαμβάνει ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα ἅτινα καταστρέφουσι τὰ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ σώματος εὐρισκόμενα ὄντα.

Ἐάν τὰς ἀληθείας ταύτας εὕρισκε, εὐκόλῳ θὰ ἦτο νὰ ἐξουδετερώνη μίαν ὁληθρίαν ἐπίδρασιν οὐρανίου σώματος ἡ ὁποία μεταβιβάζει εἰς τὰ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς Γῆς εὐρισκόμενα ὄντα διαφόρους ἀσθενείας.

Ἐπίσης ἂν τὰς ἀληθείας ταύτας ἐγνώριζε θὰ ἠδύνατο νὰ παράγῃ χημικῶς δυνάμεις τὰς ὁποίας δι' ἄλλων τοιούτων θὰ μετεβίβαζε ἐν ἄλλῳ οὐρανίῳ σώματι.

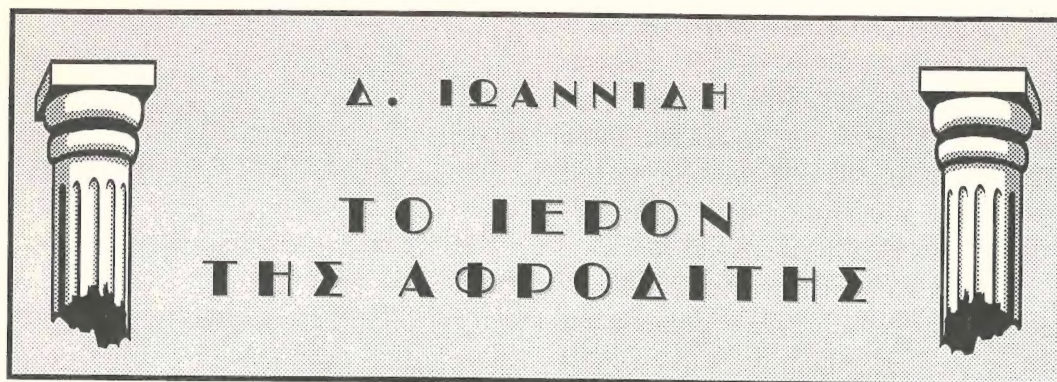
Η ΔΙΚΑΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΟΣ

Πιὸ ἐξελιγμένα ὄντα καὶ πιὸ περίπλοκες ἀπὸ τοὺς ἄνδρες εἶναι οἱ γυναῖκες γονιδικά, σύμφωνα μὲ τὴν μελέτη πού δημοσιεύθηκε στὴν ἐπιστημονικὴ ἐπιθεώρησι «Nature».

Ὅπως ἀναφέρεται σὲ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας «Τά Νέα» βάσει τῆς μελέτης, τὴν διαφορὰ κάνουν τὰ δύο χρωμοσώματα Χ πού ἔχουν οἱ γυναῖκες ἔναντι ἑνὸς των ἀνδρῶν, των ὁποίων τὸ δεύτερο χρωμοσῶμα εἶναι τὸ Υ, τὸ ὁποῖο ἐξελίχθηκε ἀπὸ μία ἐκφυλισμένη ἐκδοχὴ ἑνὸς ἀρχαίου χρωμοσώματος Χ. Μὲ τὴν πάροδο των χρόνων τὸ χρωμοσῶμα Χ των γυναικῶν ἔχει διατηρήσει τὴν φυσικὴ ἀκεραιότητά του, ἐνῶ τὸ χρωμοσῶμα Υ των ἀνδρῶν (τὸ κληρονομοῦν ἀπὸ τὸν πατέρα τους) συρρικνώθηκε σὲ τέτοιο σημεῖο ὥστε νὰ ἀποτελεῖ σκιά τοῦ προηγουμένου ἑαυτοῦ του.

Τὰ δύο, λοιπόν, χρωμοσώματα Χ των γυναικῶν εἶναι αὐτὰ πού τίς προστατεύουν ἀπὸ πολλὰς ἀσθένειες καὶ γενετικές ἀνωμαλίες πού παρουσιάζουν μόνο οἱ ἄνδρες. Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐπικεφαλῆς τῆς μελέτης, ὁ Χάντινγκτον Ουίλσον, καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ντιούκ στὴν Β. Καρολίνα των ΗΠΑ, ὑποστηρίζει ὅτι τὸ χρωμοσῶμα Χ συμπεριφέρεται τόσο διαφορετικὰ στὶς γυναῖκες σὲ σχέση μὲ τοὺς ἄνδρες, ὥστε νὰ ἐξελιχθεῖ ἕνα ἄλλο ἀνθρώπινο γονιδίωμα, ἂν καὶ τονίζει πῶς στὴν οὐσία δὲν ὑπάρχει ἕνα ἀνθρώπινο γονιδίωμα ἀλλὰ δύο, τὸ ἀρσενικὸ καὶ τὸ θηλυκὸ.

CITY PRESS: 18 Μαρτίου 2005

Κοντά στην Ίερά Όδό -μετά τό Δαφνί και πρίν φθάσουμε στόν Σκαρμαγκά, στά δεξιά του σημερινού δρόμου- σώζονται τά έρείπια ενός μικρού αρχαίου Ναού, πού ήταν αφιερωμένος στην θεά Άφροδίτη.

Η θέσις του ναού είναι γνωστή μέ τό όνομα «ντουλαπάκια» γιατί διατηρούνται και σήμερα οί τετραγωνικές θέσεις πού είχαν τότε κατασκευάσει στόν βράχο, γιά νά αποθέτουν αφιερώματα στην θεά.

Ο Πausanias στα «Αττικά» του, περιγράφει τό ιερόν του θεού Άπόλλωνος (στό σημερινό Δαφνί) και προσθέτει ότι μετά από αυτό υπάρχει Ναός της Άφροδίτης, πού έχει πρό αυτού αξιοθέατον τείχος κατασκευασμένο από ακατεργάστους λίθους: «Μετά δέ τουτο Άφροδίτης ναός έστι και πρό αυτού τείχος άργών λίθων θεάς άξιον».

Και ό ναός αυτός ήταν ένα από τά πολλά αρχαία Ίερά πού κοσμούσαν την Ίερά όδό από τας Άθήνας στην Έλευσίνα.

Θυμώμαι ότι τά παλαιά χρόνια, σάν πηγαίναμε στην Έλευσίνα μέ τόν Άρχαιόφιλο, σταματούσαμε στά «ντουλα-

πάκια» πολλές φορές, γιά νά επισκεφθοΰμε τά έρείπια του Ναού, όπου και όμιλίες έγένοντο εκεί από διαλεχτούς και έμπνευσμένους όμιλητάς.

Τώρα τό Ίερόν έχει κλειστεί μέ κάγκελλα και έτσι όταν περνούμε, τό βλέ-

πουμε μόνον άπ' έξω...

Όμιλίες δέν γίνονται. Άπομένουν μόνον οί άναμνήσεις, πού διατηρούνται όμως ζωηρές, άπ' όσα έμάθαμε τότε γιά την θεά. Και αυτές τίς άναμνήσεις μεταφέρουμε σήμερα.

Ναοί αφιερωμένοι στην θεά του Κάλλους υπήρχαν σέ όλες τίς πόλεις της Άρχαίας Ελλάδος και έορτές και τελετές έγίνοντο γι' αυτήν.

Η σωστή όμως έννοια πού είχε ή θεά σχεδόν ξεχάστηκε και στην θέσις της πολλές βέβηλες γνώμες φτιαγμένες στά μέτρα τά ανθρώπινα, έχουν επικρατήσει...

Ίσως καμία άλλη έννοια από την αρχαία παράδοσι δέν έχει τόσο παρεξηγηθεί και τόσο διαβληθεί.

Και στό ζήτημα αυτό όπως και στά άλλα έχουν πάρει τά χρόνια της παρακ-

Σχεδόν άπέναντι από τόν ναόν του Δαφνηφόρου Άπόλλωνος (σημερινόν Δαφνί) εύρίσκεται ό ναός της Άφροδίτης, ό όποιος και άπειτέλει την τρίτην στάσιν της πορείας προς την Έλευσίνα. Οί κόγχες εις τόν βράχον ήσαν κώροι έναποθέσεως αφιερωμάτων.

μῆς τῆς ἀρχαίας λατρείας καί βγάζουν ἀπό αὐτά γενικά συμπεράσματα καί γνῶμες σχηματίζουν, πού καλύπτουν καί τὰ χρόνια τῆς ἀκμῆς τῆς. Εἶναι λύσι εὐκόλη, ἄδικη ὁμως. Πολύ ἄδικη.

Καί ὅμως τὴν ἀρχαία λατρεία καί τὴν παράδοσί της ἐσεβάστηκαν καί τίμησαν οἱ πῶς μεγάλες διάνοιες τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος πού τίς θαυμάζουν οἱ σύγχρονοί μας ἀπὸ τὴν μία μεριά καί ἀπὸ τὴν ἄλλη κατηγοροῦν τίς πίστεις τους σάν πίστεις ἀνθρώπων ἀφελῶν καί πρωτογόνων!

Τί μεγάλη ἀντινομία κι αὐτή!

Ἄς κάνουμε τώρα ἓνα ταξίδι στὸν χρόνο γιὰ νὰ εὕρωμε τίς πηγές.

Ποιά ἦταν ἡ ὀρθή ἔννοια τῆς θεᾶς τοῦ Κάλλους.

Ἄς πάρουμε τοὺς ἀρχαίους μύθους τοῦ χρυσοῦ γένους τῆς προϊστορίας τῆς πατρίδος μας (κι ὄχι τῆς μεταμυθικῆς ἐποχῆς μέ τίς ἀνεύθυνες καί βέβηλες προσοῖες τους) καί αὐτοὶ ἡμπορεῖ νὰ μᾶς βοηθήσουν γιὰ νὰ εὕρωμε τό σωστό.

Κατὰ τὴν ἀρχαία παράδοσι, εἶχε δοθεῖ στήν θεά Ἀφροδίτη καί ἡ ἐπωνυμία «Μορφώ» πού θά πεῖ Μορφή.

Στὴν δέ Σπάρτη, καθὼς μᾶς λέγει ὁ Πausanias στὰ Λακωνικά ὑπῆρχε Ναός, ἀρχαῖος γιὰ τὴν ἐποχή του, ἀφιερωμένος στήν Ἀφροδίτη Μορφώ. Καί ἐξηγεῖ ὅτι τό Μορφώ εἶναι ἐπώνυμο τῆς Ἀφροδίτης: «...λόφος ἐστὶν οὐ μέγας, ἐπὶ δὲ αὐτῷ ναός ἀρχαῖος καί Ἀφροδίτης ξόανον. Ναων δὲ ὧν οἶδα μόνω τούτῳ καί ὑπερῶν ἄλλο ἐπωκοδύμνται

Μορφοῦς ἱερόν. Ἐπὶ κλησὶς μὲν δὴ τῆς Ἀφροδίτης ἐστὶν ἡ Μορφώ...».

Ἀπὸ τό ἐπίθετο αὐτό πού εἶχε δοθεῖ στήν θεά ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους καιροὺς τῆς λατρείας (ὁ Pausanias πού ἀναφέρει ὁμιλεῖ γιὰ ἀρχαῖο Ναὸ τῆς Σπάρτης) καθαρά φαίνεται ὅτι ἡ ἔννοια τῆς θεᾶς Ἀφροδίτης ἀναφέρεται στήν Μορφή, στίς μορφές τῆς Φύσεως. Τό τί εἶναι μορφή γνωρίζουμε.

Μορφή λέγουμε ὅτι ἔχει σχῆμα. Αὐτὴ εἶναι ἡ γενικὴ ἔννοια, ἐδῶ ὅμως ἡ ἔννοια τῆς μορφῆς περιορίζεται. Ἀναφέρεται στίς ζῶσες μορφές, στήν ὀργανωμένη φύσι.

Τοῦτο τό βεβαιώνει καί ὁ ἐμπνευσμένος Ρωμαῖος ποιητὴς τοῦ 1ου αἰῶνος π.Χ., ὁ Λουκρήτιος, στήν περίφημη ἐπὶ κλησί του πρὸς τὴν θεά τοῦ Κάλλους.

Μαζί μέ ἄλλα λέγει: «Χάρις σ' ἐσένα ὅ,τι ἀναπνέει, τὰ ζωντανὰ εἶδη, ἔρχονται στήν ζωὴ καί βλέπουν τό φῶς τοῦ Ἥλιου».

Καί ὁ Σπ. Νάγος ἔγραφε: «Ἡ θεά τοῦ Κάλλους εἶναι μία ἀπὸ τὰς πλέον ζωντὰς ἀλληγορικὰς παραστάσεις τῆς Ἑλληνικῆς Παραδόσεως.

Ἀναφέρεται εἰς γεγονότα τῆς δημιουργίας τῶν μορφῶν τῆς Φύσεως, τῆς ἀνθρωπίνης υπάρξεως καί εἰς τὰς λειτουργίας τοῦ δρῶντος ὑπεράνω ἡμῶν πνεύματος».

Κατὰ ἓνα μῦθο ἀρχαῖο, ἡ θεά Ἀφροδίτη ἐγεννήθη ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ καί τὴν Ἡμέρα.

Ὁ μῦθος αὐτός εἶναι πολὺ ἐκφραστικὸς. Ἀποκαλύπτει ἀλήθειες πού καί ἡ

σύγχρονη ἐπιστήμη ἔχει ἀρχίσει νὰ ἐρευνᾷ.

Τὰ ἔμβια ὄντα δηλαδὴ τοῦ πλανήτου μας ὀφείλουν τὴν δημιουργία τους καί τὴν ζωὴ τους σὲ δύο παράγοντες: στίς κοσμικὲς ἐπιδράσεις καί στίς ἀκτινοβολίες τοῦ Ἥλιου.

Ἀφροδίτη, λοιπόν, ἐδῶ εἶναι οἱ μορφές τῆς ζωῆς, τὰ ἔμβια ὄντα.

Τὴν ἀλήθεια αὐτὴν εἶχε συλλάβει καί ὁ ποιητὴς μας ὁ Κωστής Παλαμᾶς, καθὼς τοῦτο φαίνεται ἀπὸ στίχους του, γιὰ τὴν θεά Ἀφροδίτη σάν κι αὐτοῦς: «Ἐσὺ δὲν ἐγεννήθηκες ἀπὸ κοιλιά μητέρας. Καί τ' ἀστροστέφανου Οὐρανοῦ κόρη μονάκριβη εἶσα».

Γιὰ τὴν θεά Ἀφροδίτη ὑπάρχει καί ἄλλος μῦθος, πού λέγει ὅτι ἐγεννήθηκε ἀπὸ αὐγὸν περιστερᾶς, πού ἔπεσε ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ στήν Γῆ.

Ὁ μῦθος ὅμως αὐτός δὲν εἶναι διαυγής σάν τὸν προηγούμενο, χρειάζεται πλοηγὸ γιὰ νὰ ἐρμηνευτεῖ.

Ὁ Σπ. Νάγος ἔλεγε σχετικῶς: «Κατὰ τοὺς ἀρχαίους μύστας, τό ὦν τῆς περιστερᾶς συμβολίζει ἀκτίνα ἀγνοῦ φωτός, ἡ ὁποία, εἰσχωρήσασα εἰς τὴν λειτουργίαν τῆς ψυχῆς τῶν ὄντων καί συνδυασθεῖσα μέ τὰς ἰδικὰς τῆς δυνάμεις, ἐπέτυχε τὴν δημιουργίαν τοῦ ἀνθρωπίνου τύπου».

Δηλαδὴ γιὰ τὴν δημιουργία τῆς μορφῆς τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἤρκεσαν οἱ δυνάμεις τοῦ Οὐρανοῦ καί τοῦ Ἥλιου, ἀλλὰ ἐχρειάσθη καί ἄλλος παράγων.

Πράγματι δέ, ἡ ἀνθρωπίνη μορφὴ δὲν εἶναι μόνον μία μορφὴ ζωϊκὴ σάν τίς

ἄλλες, ἀλλὰ κάτι πολὺ περισσότερο.

Γι' αὐτὸ λέγουν συνήθως ὅτι ὁ ἀνθρώπος ἀποτελεῖ τὴν κορωνίδα τῆς δημιουργίας ἐπάνω στὸν πλανήτη.

Γιὰ τὴν γέννησι τῆς θεᾶς Ἀφροδίτης, ἡ ἀρχαία παράδοσι προσφέρει καί μία ἄλλη, τρίτη γενεαλογία. Κατὰ τὸν μῦθο, ἡ θεά εἶναι κόρη τοῦ θεοῦ Διὸς καί τῆς νύμφης Διώνης.

Ἐδῶ ὅμως ἐξήγησι δὲν ὑπάρχει, γιὰτὶ δὲν ἐδόθη. Ἴσως ὅμως ὁ μῦθος νὰ ἀναφέρεται σὲ ζητήματα τῆς πνευματοδοξίας τῶν Μυστηρίων, καθὼς δὲν γνωρίζουμε γι' αὐτά, διότι εἶχε κρατηθεῖ ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους εὐλαβικὴ σιγή. Ἴσως καί ἡ ἐπωνυμία τῆς θεᾶς, ὡς θεᾶς τοῦ Κάλλους, νὰ δικαιολογεῖται σ' αὐτὴν τὴν γενεαλογία της.

Καί τώρα, σάν θέλουμε νὰ σκεφθοῦμε ἐπάνω σ' αὐτά, πού δὲν εἶναι βέβαια ὅλα δικά μας, ἀλλὰ κι ἐμεῖς τὰ ἔχουμε ἀκούσει ἀπὸ ἄλλους, καθὼς ἀναφέραμε καί στήν ἀρχή, θά δοῦμε πόσο εἶναι σφαλερές καί ἄδικες οἱ γνώμες, παλαιές καί νέες, γιὰ τὴν ἔννοια τῆς θεᾶς Ἀφροδίτης.

ΑΝΤ. ΧΑΛΑ

Η ΑΙΘΕΡΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Μία από τās ὄχι ἀσημάντους στρεβλās ἀντιλήψεις μέ τās ὁποίās τρέφεται ἡ πε-
παιδευμένη Ἀνθρωπότης παιδιόθεν εἶναι ἡ
περί τόν Ὑλύμπον καί τήν θέσιν αὐτοῦ
ἐσφαλμένη διδασκαλία.

Ἡ σπουδαιότης τῆς ἐν προκειμένῳ ἀλη-
θείας καταφαίνεται ἐκ τῆς σκέψεως ὅτι τό
πάνσεπτον ἐκεῖνο ὅρος ἦτο ἡ Ἀκρόπολις
τῆς Λατρείας τῶν Προγόνων μας ἐπὶ
μακροτάτους αἰῶνας.

Ἐκεῖθεν δέ ἔλκει καί τήν ἐπὶ κλησιν
Ὑλύμπιος ὁ ὕπατος τῶν θεῶν.

Ἡ γονιμωτάτη θάσις τῆς Παγκοσμίου
Φιλολοῖας Ὀδύσεια καί Ἰλιάς ἐάν εὐρί-
σκωνται εἰς τό ὕψος ἐκεῖνο, εἰς τό ὁποῖο
κανέν τῶν μεταγενεστέρων συγγραμμάτων
ἐφθασε, τοῦτο ὀφείλεται εἰς τό γεγονός ὅτι
ὁ θεῖος ποιητής ἀναβιάζει τόν ἀναγνώστην
μέχρι τῆς κατοικίας τῶν θεῶν, τήν ὁποίαν
μέ τήν ἀγάπην καί ὑπομονήν ἐζήτησε
νά ἐξερευνήσει.

Ὅπως οἱ ναυτιλόμενοι ὡς ἀσφαλῆ των
ὁδηγόν λαμβάνουσι τόν Πολικόν Ἀστέρα
καί παρά τό τρικυμιῶδες καί ἀσταθές τοῦ
πελάγους τοῦ εἰς ἕκαστον βῆμα χαίνοντας

τάφους καί βάρανδρα ἀνοίγοντος, σῶσι φθά-
νουσιν εἰς λιμένα σωτηρίας, οὕτω καί ἡμεῖς
μόνην ἐλπίδα διαφυγῆς ἀπό τούς ἀπείρους
τοῦ βίου κινδύνους, ἀπό τούς μελισταγεῖς
φαινομενικῶς τῆς ἡδονῆς λειμῶνας, ἀπό τόν
ἀπαίσιον τῆς Ἀγνοίας, Ἀπάτης καί Σκό-
τους Λαβύρινθον, ἀπό τās ὄχθας τῆς Λή-
θης πρὸς τόν γηραιόν ἐκεῖνον Ὑλύμπον τά
βλέμματα πρέπει νά στρέψωμεν, τόν ὁποῖον
μέ τήν δύνάμιν μᾶς ἀπεκάλυψεν (ἢ
μᾶλλον τοῦ ὁποίου τήν παράδοσιν διέσω-
σεν) ὁ πάντα σοφός ποιητής.

Δυστυχῶς ὅμως ὡς πρὸς τήν θέσιν,
σημασίαν καί ποιόν αὐτοῦ παιδιόθεν μᾶς
ἐξηπάτησαν οἱ διδάσκαλοί μας, ἡ δ' ἐπιτε-
θεῖσα κατὰ τήν ἐφηβικήν καί ἀνδρικήν μας
ἡλικίαν σοφία, ἐπηύξησε τήν σύγχυσιν καί
ζάλην.

Ἀπλοῦς ἐντοσούτω συλλογισμός θά
ἤρκει ὅπως γεννήσει τήν ἀμφιβολίαν ἐν τῇ
ψυχῇ μας: πῶς εἶναι δυνατόν ἡ ἀνωτάτη, ἡ
τοῦ Παντός Οἰκία νά εὐρίσκηται ἐντός τῆς
ὕλικῆς, αἰσθητῆς, εἰς αἰώνιαν κίνησιν, ἀλ-
λαγήν καί ἀσταθείαν διατελούσης αὐτῆς
γῆινης ἀτμοσφαίρας;

Ζήσαντες καί ἀνατραφέντες εἰς γῆϊ-

νοὺς ὀρίζοντας, γῆινον ἠθέλησαν καί τόν
Ὑλύμπον!

Ἀλλά οἱ ἐν τοιούτῳ ὀρίζοντι περιστρε-
φόμενοι οὐδέποτε γνωρίζουν τήν ἔννοιαν τῆς
λέξεως Γαλήνη, ὁ δέ Νοῦς καί διαλογισ-
μός των εἶναι κατ' ἀνάγκην εἰς τήν σύγ-
χυσιν, αἰώνιαν ταραχήν καί ἀστάθειαν, τά
ὁποῖα εἶναι ὁ ἀνώτατος Νόμος τοῦ ὕλικου
ἐκεῖνου περιβάλλοντος εἰς τό ὁποῖον εὐρί-
σκονται.

Τήν θέσιν καί ποιόν τοῦ Ὑλύμπου μᾶς
ἀποκαλύπτει ἐντούτοις ὁ Ὅμηρος εἰς τούς
ἀκολουθούς τούς στίχους, τούς μᾶλλον
περισπουδάστους ἴσως ἐξ ὅλης του τῆς ποιῆ-
σεως:

διότι οἱ στίχοι αὐτοὶ μᾶς δίδουν τήν
μορφὴν τοῦ Ἀγαθοῦ, τήν ἐτυμολογίαν τῆς
λέξεως Ἐπιστήμη.

«Ἡ μὲν ἄρ' ὡς εἶποῦς ἀπέβη γλαυ-
κῶπις Ἀθήνη Οὐλύμπόνδ', ὅθι φασὶ θεῶν
ἔδος ἀσφαλές αἰεὶ ἔμμεναι. Οὐτ' ἀνέμουσι
τινάσσεται οὔτε πόντ' ὄμβρῳ δεύεται, οὔτε
χιών ἐπιπίλνεται, ἀλλὰ μάλ' αἴθρη πέ-
πταται ἀνέφελος, λευκή δ' ἐπιδέδρομεν
αἴγλη· τῷ ἐνὶ τέρπονται μάκαρες θεοὶ ἥ-
ματα πάντα».

Δέν πρόκειται περί ὀρίζοντων κατὰ ταῦ-
τα γνωστῶν, ἐν αἰωνία ἀσταθείᾳ καί μετα-
βολῇ διατελούντων, ἀλλὰ περί ἔδους ἀσ-
φαλοῦς αἰεῖ!

Ἐκεῖ δέν ὑπάρχει τρικυμία ἀποτέλεσμα
ῥοῆς καί κινήσεως οὔτε σεισμοί, οὔτε τι-
νάσσεται ὁ Ὑλύμπος ὑπὸ ἀνέμων.

Ἡ ἀπόλυτος τουναντίον ἡρεμία καί γα-
λήνη βασιλεύει.

Δέν περιβρέχεται ὑπὸ τῆς βροχῆς ὁ
Ὑλύμπος, οὐδέ ἐπιπάσσεται ὑπὸ τῆς χιό-
νος, ἀλλ' ἀπαστρέπτει ἀπὸ αἴγλην καί
αἴθρην ἀνέφελον (Φῶς).

Τὰ «πάντα ρεῖ» καί «παντός χρήματος
μέτρον ἀνθρώπου» ἐκεῖ δέν εἰσχωροῦσι.

Καί πολύ ἀπέχει ὁ νόμος τῆς Ἐξελί-
ξεως νά ἐγείρει ἐπεξηγηματικὰ καί ἐκεῖ
ἀπαιτήσεις!

Μόνον τυφλὸς θά ἠδύνατο, γνωρίζων
τούς βαθύνοας ἐκείνους στίχους τοῦ Ὁμή-
ρου νά συγχύσει τόν ἐπὶ Γῆς Ὑλύμπον,
τόν πᾶσιν ἀνέμοισι τινασσόμενον, τόν
αἰωνίως ὑπὸ τῆς βροχῆς δερόμενον, τόν ὑπὸ
νεφελῶν καί χιόνος καλυπτόμενον, μέ τόν
αἰθέριον ἐκεῖνον Ὑλύμπον, τόν ὁποῖον μό-
νον ἡ παράδοσις ἔχει προσατενίσει!

Ἀλλὰ ὁ ὄχλος καὶ Ἡράκλειτον δέν
δίδει προσοχήν εἰς ὅσα συναντᾷ οὔτε καὶ
τά παρατηρεῖ, ἀκόμη καί ὅταν ἐπισύρει τις
ἐπ' αὐτῶν τήν προσοχήν του, ἂν καί φαν-
τάζεται ὅτι τό πράττει.

Ἀξίον, ὁμοίως, παρατηρήσεως εἶναι ὅτι
ὁ Ὅμηρος περί τῆς Ἀθηνᾶς, τῆς θεᾶς
τῆς Σοφίας συχνότατα τόν λόγον ποιούμε-
νος, παρουσιάζει αὐτήν ἀπὸ τῆς τοιαύτης
γαλήνης ἐξορμῶσαν ἢ ἐπανερχομένην.

Καί ταῦτα μὲν σχετικῶς πρὸς τό ποιόν
τοῦ Ὑλύμπου.

Ἀς προσπαθήσωμεν τώρα ν' ἀνεύρωμεν
τήν θέσιν αὐτοῦ, λαμβάνοντες ἐκεῖνο ὡς
ὁδηγόν.

Ἐνῷ τὰ πάντα περιστρέφονται καί με-
ταλλάσσουν, ὑπάρχει ὄντως ἐν σημείον,

Ο Όλυμπος

τό όποϊον διαφεύγει τόν γενικόν σάλον καί χαίρει τής αϊωνίας ασφαλείας περί τής όποιας ό "Όμηρος άνωτέρω κάμνει λόγον: πρόκειται όμως περί σημείου καί όχι περί του Πολιικού 'Αστέρος.

Ούτος είναι αϊσθητός διά του όφθαλμού: τό Σημείον εκείνο τό νοητόν υπό του όμματος τής ψυχής.

Μόνον τό σημείον εκείνο, του όποϊου ούδέν μέρος ύπάρχει, παραμένει άκίνητον από όλην τήν όρατήν κτήσιν, ένω του-ναντίον αύτη εύρίσκεται εις αϊωνίαν περι-φοράν, ροήν καί μεταβολήν.

Πράγματι δέ καί κατά τόν "Ιππαρχον επί του πόλου ούδέ εις 'Αστήρ κείται, «άλλά κενός έστι τόπος, ω παράκεινται τρεις 'Αστέρες, μεθ' ών τό Σημείον τό κα-τά τόν Πόλον, τετράγωνον έγγιστα σχήμα περιέχει, καθάπερ καί Πυθέας φησίν ό

Μασσαλιώτης».

'Αλλά καί ό Πρόκλος εις τό πρώτον βιβλίον των Εύκλείδου Στοιχείων λέγει:

«Ότι δέ δέν πρέπει νά νομίζει κανείς ότι ύφίστανται τά τιαυτα πέρατα, έννοώ των σωματών, συμφώνως πρός έλαφράν καί μή σοβαράν σκέψιν, ως υπέβαλον οι από τής Στοās φιλόσοφοι, αλλά τουναντίον ότι ύπάρχουσιν έν τοις ούσιν φύσει τιαυται καί ότι προϊστανται τούτων λόγοι δημι-ουργικοί, θά ήδυνάμεθα νά αναμνησθώμεν αποβλέποντες εις τόν όλον κόσμον καί εις τάς έν αύτῳ περιφοράς καί τά κέντρα των περιφορών καί τούς δι' όλων αύτων διερχομέ-νους άξονας.

Διότι καί τά κέντρα έχουνσι συνεκτικήν των σφαιρών ενέργειαν, άρχοντα καί ένώ-νοντα τάς διαστάσεις αύτων καί σφίγγοντα τάς έν αύταις δυνάμεις καί συνερείδοντα πρός έαυτά, καί οι άξονες συνελίσσουσιν αύτάς καί περιάγουσιν, ένω αύτοί είναι μονίμως ήδρασμένοι καί περί έαυτούς ανα-κυκλοῦσιν.

"Όσον δ' άφορά τούς πόλους των σφαι-ρών, ούτοι καί αύτούς τούς άξονας τερμα-τίζουν καί άφου από αύτούς συντελοῦνται αί όλαι περιφοραί έναργέστατα δηλοῦσιν, ότι τά Σημεία έχουνσι δημιουργικάς καί συνεκτικάς δυνάμεις καί τελειωτικάς πάν-των των διεστώτων, χορηγούς δέ τής ένώ-σεως καί τής άπαύστου κινήσεως.

"Ενεκα τούτου δέ καί ό Πλάτων λέγει, ότι ή υπόστασις αύτων είναι άδαμαντίνη, θέλων νά υποδείξει τό άτρεπτον καί διαιω-νίζον καί μόνιμον καί τό ώσαύτως έχον τής ουσίας αύτων».

Λέγει δι' επιπροσθέτως ότι όλος ό "Ατρακος περί τά σημεία εκείνα κινείται.

«"Αλλοι δέ άπορρητότεροι λόγοι καί τόν δημιουργόν λέγουσιν ότι έφίσταται (έξ οῦ τό επί-ίσταμαι, έπίσταμαι, έπιστήμη) τῳ Κόσμῳ εις τούς Πόλους, έποχούμενος καί δι' έρωτος θείου τό πάν επιστρέφων πρός έαυτόν.

Οί δέ Πυθαγόρειοι τόν μέν πόλον «σφρα-γίδα τής Ρέας» είχαν τήν αξίωσιν ν' απο-καλῶσι, διότι ή ζωογόνος αύτη θεότης αποστέλλει διά τούτου άρρητον καί δρα-στήριον δύναμιν εις τό πάν, τό δέ κέντρον, «Ζανός Φυλακήν» διότι ό Ζεύς θέσας έντός δημιουργικήν φρουράν περί τό μέσον του Κόσμου αύτήν σταθερώς ήδρασεν».

Καί εκεί ακριβώς επί του πόλου ό μελετητής των Ουρανίων 'Ατλάντων, βλέ-πει τρόπον τινά έρειδόμενον τόν άριστερόν πόδα άνδρός, ήγεμονικήν έχοντας πρόσωπιν, «κρατούντος σκήπτρον καί επί κεφαλής φέ-ροντος διάδῃμα».

'Η μυστηριώδης εκείνη όπτασία, ή από άμνημονεύτων χρόνων εκεί παραμένουσα, είναι ό υπαινιγτόμενος του κόσμου δημι-ουργός, ό μυθολογούμενος Κηφέας, του όποϊου ό "Ιππαρχος μέ τόσην επιμέλειαν κατεμέτρησε τήν θέσιν.

'Εκ τής αποκοπής ταύτης του Πρό-κλου διαβλέπει τις τήν σημασίαν, τήν όποι-αν πρέπει νά επιθέτει ό μελετητής εις τά κέντρα καί τούς πόλους.

'Εντεῦθεν εξηγείται ή μέριμνα, τήν όποι-αν έπεδείξαμεν ζητούντες νά εύρωμεν τό κέντρον καί τούς άξονας του 'Ελληνικού

'Αλφαβήτου, αναζήτησις ή όποία μάς όδήγησεν εις τήν ανακάλυψιν του έν αύτῳ διαλανθάνοντος Μυστηρίου.

Τό έν τῳ 'Ελληνικῳ 'Αλφαβήτῳ υπο-λανθάνον Μυστήριον είναι άδιασπάστως συνδεόμενον τόσον μέ τήν 'Αρχαίαν Φιλο-λογίαν από 'Όμήρου καί πρό αύτου όσον καί μέ τήν 'Ελληνικήν Θρησκείαν, επι-προσθέτως δέ μέ τάς ύπάτας του Σύμπαν-τος άντιλήψεις.

Είναι ή κλείς όλων των προβλημάτων τής 'Αρχαίας Φιλοσοφίας καί Θεολογίας.

Περισπούδαστα έργα, όπως ό Κρατύλος καί ό Θεαίτητος, έμενον ακατάληπτα μέχρι τής αποκαλύψεως των Μυστηρίων, των έν αύτῳ υποκρυπτομένων.

'Αλλά τά έργα του Πλάτωνος στρέ-φονται περί τήν κατανόησιν τής λέξεως 'Επιστήμη, επί του βωμου τής όποιας άφιέ-ρωσεν όλην του τήν ζωήν ό μέγας εκείνος των Αίωνων διδάσκαλος.

Περί τήν αύτήν λέξιν νομίζει ότι περι-στρέφεται ό 19ος καί ό 20ος αϊών, οι κατ' έξοχήν τής Ψευδο-'Επιστήμης καί Σοφι-στείας αντιπρόσωποι.

'Απόσπασμα
από τό βιβλίον:

'Η άπόκρυφος
διάταξις του
'Ελληνικού
'Αλφαβήτου

μόλις
κυκλοφόρησε!

εκδόσεις:
'Ιδεοθέατρον».

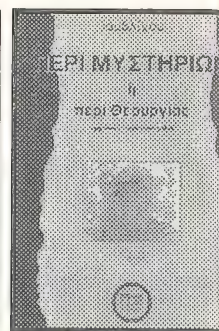
A. ΧΑΛΑ

Η ΑΠΟΚΡΥΦΟΣ
ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ ΠΕΡΙ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

Μετά από 1700 χρόνια
παρουσιάζεται και πάλι
τό κορυφαίο θεουργικό βιβλίο
του Ίαμβλίχου: Περί Μυστηρίων.

Πρόκειται για ένα βιβλίο πού
αφορᾷ τούς ἀληθινούς καί ἀρρήτους
Λόγους τῶν ἱεροπραξιῶν τῆς
Ἑλληνικῆς Μυστηριακῆς
Τελετουργίας.

Οἱ συγκλονιστικές ἀποκαλύψεις τῶν
τελετουργιῶν ἀναφαίνουν ὅλο τό φᾶσμα,
τίς ἰδιότητες, τό σχῆμα, τό χρῶμα τῶν
δαιμόνων, τῶν θεῶν καί ὅλων τῶν τάξεων
τῆς πνευματικῆς ἱεραρχίας

Ἀναλυτικά ἐξετάζονται:

Τά ἀνώτερα ἀπό ἐμᾶς γένη καί τά
χαρακτηριστικά τους.

Ἡ διάκριση τῶν ἀνωτέρων γενῶν: θεοί,
ἀρχάγγελοι, ἄγγελοι, δαίμονες, ἥρωες, ἄ-
χραντες ψυχές.

Ἡ φύσι καί οἱ ἐνέργειές τους, οἱ ἐμ-
φανίσεις τους, τά ἰδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά τους, ἡ καθαρτική τους ἰδιότητα,
τά ὀφέλη ἀπό τίς ἐμφανίσεις τους, ἡ σει-
ρά τῆς ἐμφανισέως τους, ἡ λεπτότητα τοῦ
φωτός πού ἐκπέμπουν.

Ἡ σχέσι τῆς ψυχῆς μέ τά ἀνώτερα
ὄντα καί ἡ ἐμφυτη γνῶσι τῆς γι' αὐτά.
Τά ἀνώτερα ὄντα εἶναι ἀπαθή.

Ἡ λειτουργία τῆς θεουργίας.

Ἡ διαφορά μεταξύ θεῶν καί δαιμόνων.
Θεοί: καθαροί νόες, ἀσώματα.

Δαίμονες: ψυχικοί μέτοχοι τοῦ νοός
τῶν θεῶν.

Ἡ προσευχή τῶν ἀνθρώπων πρὸς τούς
θεούς.

Ἡ θεωρητική θεμελίωση τῆς θεουργ-
ίας.

Ἡ Μαντική: Ἀληθινή πηγή μαν-
τικῆς εἶναι οἱ θεοί.

Εἶδη μαντικῆς: ὄνειρομαντεία, ἐνθου-
σιασμός, θεοφορία, κατοχή καί ἐμπνευσι
ἀπό τό θεῖον

Ἡ πρόκλησις τῆς θεϊκῆς ἐμπνεύσεως
μέσω τῆς μουσικῆς.

Ἡ κατοχή ἀπό ἐκστασιαστικές θεό-
τητες: Κορύβαντες, Σαβάζιο, Μητέρα
τῶν θεῶν, Νύμφες, Πᾶνα.

Ἡ φωτός ἀγωγή, οἱ ἀνθρώπινες μαν-
τικές τέχνες: σπλαγχνσκοπία, οἰκονοσκοπία,
ἀστρολογία.

Ἡ ἀληθινή αἰτία τῆς μαντικῆς: ἀφ-
θονία δυνάμεως, ἀγαθότητα καί γενναιο-
δωρία τῶν θεῶν.

Ἡ γέννησις τῆς μαντικῆς στήν ψυχή.

Ἡ ἐκστασις.

Ἐξέτασι τῆς δράσεως τῶν δαιμόνων.

Διαφοροποίησις ἀνθρωπίνου καί θείου
δικαίου.

Οἱ θεοί εἶναι αἵτιοι μόνο τοῦ καλοῦ.
Ποῦ γεννᾶται λοιπόν τό κακό;

Διαφορά ἐρωτικῆς δράσεως σέ ἐμᾶς
καί στούς θεούς.

Τό σύμπαν λόγῳ τοῦ χωρισμοῦ του σέ
μέρη καί τῆς ἀπομακρύνσεώς του χαρα-
κτηρίζεται ἀπό πόθο τοῦ ἐνός μέρους γιά
τό ἄλλο.

Θυσίαι: Δραστικότητα τῶν θυσιῶν.

Ρόλος τῆς ἐξοικειώσεως (συμπαθείας)
τῶν μερῶν τοῦ σύμπαντος γιά τήν δρα-
στικότητα τῶν θυσιῶν.

Ἡ προσφορά θυσιῶν δέν σημαίνει ὅτι
τά ἀνώτερα γένη ἔχουν ὕλικό σῶμα πού
πρέπει νά τραφεῖ.

Οἱ θυσίαι ἀπευθύνονται στούς ὕλικούς
θεούς καί μέσω αὐτῶν στούς ἀύλους.

Ὁ ἄνθρωπος συγκροτεῖται ἀπό ἄυλο
νοῦ καί ψυχή καί ἀπό ὕλικό σῶμα, ὅποτε
καί ἡ λατρεία του πρέπει νά εἶναι ἄυλη
καί ὕλική.

Εἶδη λατρείας: διανοητική, σωματική-
φυσική, ἐγκόσμια, ὑπερκόσμια.

Ἀγνότητα τῶν θυσιαστῶν.

Ἡ ἀληθινή μαντική τέχνη εἶναι ἄυλη

Συμβολισμοί αἰγυπτιακῶν μυστηρίων:
ἰλὺς, λωτός, βάρκα τοῦ ἡλίου, ἀκατά-
ληπτες λέξεις, δραστικές αἰγυπτιακές λέ-
ξεις.

Αἰγυπτιακή θεολογία καί πηγές τῆς:
ἐξετάζεται τό ἓνα ὡς ἀρχικό αἷτιο τοῦ
κόσμου, οἱ πρῶτοι θεοί, ἡ ἐρμητική ἀστρο-
λογία, ἡ πίστη τῶν Αἰγυπτίων στήν
ἀστρολογία καί στό πεπρωμένο.

Προσωπικός δαίμων τοῦ ἀνθρώπου, σχέ-
σι του μέ τήν εἰμαρμένη, ἀπό ποῦ δίδεται
καί λειτουργίες πού ἐπιτελεῖ.

Ὁ δαίμων αὐτός εἶναι ἓνας καί πρέπει
νά λατρεῖται μέ συγκεκριμένο τρόπο.

Εὐδαιμονία ἡ ὁποία εὐρίσκεται κοντά
στούς θεούς, καί στήν ὁποία μπορεῖ νά
μᾶς ἀνεβάσει ἡ θεουργία μέσω τῆς μαν-
τικῆς.

Ἡ μαντική μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπό τά
δεσμά τῆς Εἰμαρμένης.

Ἡ ἄνοδος αὐτῇ ὁδηγεῖ στόν δημι-
ουργό θεό καί στό καθεαυτό ἀγαθό.

ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ

ΠΕΡΙ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΡΧΑΙΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΣΧΟΛΙΑ

Μόλις κυκλοφόρησε

σέ μετάφρασι Εὐρυνόμης Γαβρᾶ
ἀπό τίς ἐκδόσεις Ἰδεοθέατρον.

ΛΑΜΒΛΙΧΟΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΘ' ΥΠΝΟΝ ΜΑΝΤΙΚΗ

1. Πρῶτον, λοιπόν, ζητεῖς νά σοῦ προσδιορίσουμε τί συμβαίνει κατά τήν πρόγνωση τοῦ μέλλοντος.

Εὐθύς, αὐτό πού ἐπιχειρεῖς νά μάθεις εἶναι ἀδύνατον. Διότι συμφώνως πρὸς τό νόημα τῆς ἐρωτήσεως θεωρεῖς ὅτι ἡ πρόγνωση εἶναι κάτι πού γίνεται καί ἀνήκει στά ὑπάρχοντα ἐντός τῆς φύσεως.

Αὐτή ὅμως δέν εἶναι ἓνα ἀπό αὐτά πού γεννῶνται, οὔτε κάτι πού προκαλεῖται ἀπό κάποια φυσική μεταβολή, οὔτε ἔχει ἐξευρεθεῖ ὡς τέχνασμα γιά νά δημιουργηθεῖ κάτι χρήσιμο γιά τήν κατάστασι τοῦ βίου, οὔτε εἶναι ἀνθρώπινο ἔργο, ἀλλά εἶναι θεῖον καί ὑπερφυές, καταπεμπόμενο ἄνωθεν, ἀπό τόν οὐρανό, καί ἀπό τήν φύσι τοῦ προϋπάρχει ἀγέννητο καί αἶδιο.

Μέγιστο, λοιπόν, ἀντίδοτο γιά ὅλα τά παρόμοια ἐρωτήματα εἶναι ἐκεῖνο, τό νά γνωρίσει κάποιος ὅτι ἡ ἀρχή τῆς μαντικῆς δέν ξεκινάει οὔτε ἀπό τά σώματα, οὔτε ἀπό τά σωματικά πάθη, οὔτε ἀπό κάποια φυσική ἐκδήλωσι καί ἀπό δυνάμεις γύρω ἀπό τήν φύσι, οὔτε ἀπό τήν ἀνθρώπινη προετοιμασία ἢ ἀπό τίς σχετικές μέ αὐτά ἔξεις, οὔτε ἀπό κάποια τέχνη πού ἔχει ἀποκτηθεῖ ἀπό ἔξω καί ἀσχολεῖται μέ κάποιο μέρος τοῦ βίου· ἀλλά ὅλο τό κύρος αὐτῆς ἀνάγεται στούς

θεούς καί ἀπό τούς θεούς παραχωρεῖται, ἐπιτελεῖται μέ θεῖα ἔργα καί σημεῖα καί ἔχει θεῖα θεάματα καί θεωρήματα ἐπιστημονικά.

Ὅλα τά ἄλλα ὑπόκεινται ὡς ὄργανα στήν καταπεμπομένη ἀπό τούς θεούς δόσι τῆς προγνώσεως καί ὅσα εἶναι γύρω ἀπό τήν ψυχή μας καί τό σῶμα μας καί ἐνυπάρχουν στήν φύσι τοῦ σύμπαντος ἢ στήν ἰδιαίτερη φύσι τοῦ καθενός· μερικά δέ ὑπόκεινται ἀπό πρὶν στήν τάξη τῆς ὕλης, ὅσα δηλαδή σχετίζονται μέ τόπους ἢ μέ ἄλλα παρόμοια.

Ἄν βέβαια κάποιος, ἀφήνοντας τά πρωτουργά αἶτια, στρέψει πρὸς τίς δευτερογενεῖς λειτουργίες τό θέμα τῆς μαντικῆς, λαμβάνοντας ὑπόψιν γιά παράδειγμα τίς κινήσεις τῶν σωμάτων ἢ τίς μεταβολές τῶν παθῶν ἢ κάποιες ἄλλες γενέσεις ἢ ἐνέργειες τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς ἢ λόγους ἐμψύχους ἢ φυσικούς καί νομίζει ὅτι λέγει κάτι σαφές ἢ θεωρώντας ὡς αἰτίες τίς συμμετρίες αὐτῶν μεταξύ τους ἔχει τήν ἐντύπωση ὅτι ἀποδίδει τήν ἀκρίβεια περὶ αὐτῆς, ἔχει ἀπολύτως σφάλει.

Ἀλλά ἓνας ὁρος εἶναι ὁ ὀρθός καί μία ἡ ἀρχή περὶ ὧν αὐτῶν, νά μή θεωρεῖται παραγομένη ἡ μαντεία τοῦ μέλλοντος ἀπό ὅσα δέν ἔχουν ἐντός τους καμία πρόγνωση, ἀλλά ὅτι μερίζεται ἡ

μαντική σέ ὅλο τόν κόσμο καί σέ ὅλες τίς διηρημένες φύσεις τοῦ ἀπό τούς θεούς, οἱ ὁποῖοι συγκρατοῦν ἐντός τους τά πέρατα τῆς καθολικῆς γνώσεως τῶν ὄντων.

Διότι αὐτή εἶναι ἀρχηγική αἰτία καί καθολική, ἔχουσα ἐντός της ἐκ τῶν προτέρων ὅσα παρέχει σέ ὅσους μετέχουν σέ αὐτήν, καί μάλιστα παρέχει τήν ἀλήθεια, ἡ ὁποία εἶναι ἀναγκαία στήν μαντική, ἔχοντας λάβει ἀπό πρὶν τήν οὐσία καί τήν αἰτία αὐτῶν πού γίνονται, ἀπό τά ὁποῖα ἐπιτρέπει νά ἐπιτυχάνεται ἀδιάψευστη ἡ πρόγνωση. Ἄς ἔχουμε, λοιπόν, ἐμεῖς αὐτή τήν ἀρχή γενικῶς περὶ ὁλοκλήρου τῆς μαντικῆς, ἀπό τήν ὁποία εἶναι δυνατόν νά ἐξεύρουμε καί ὅλα τά εἶδη τῆς μαντικῆς ἐπιστημονικῶς· ἄς ἐπιληφθοῦμε λοιπόν αὐτῶν ἀκολουθώντας τά ἐρωτήματα τά προτεινόμενα ἀπό ἐσένα.

2. Περί τῆς καθ' ὕπνον μαντικῆς λέγει τά ἐξῆς:

Ὅτι «καθὼς κοιμόμαστε μέσω τῶν ὀνείρων συλλαμβάνουμε πολλές φορές τά μέλλοντα, καί ὅχι ὅταν εὐρισκόμαστε σέ ἔκστασι ἐκτελώντας πολλές κινήσεις (διότι τό σῶμα κεῖται ἥσυχον), ἀλλά καί χωρίς νά τά παρακολουθοῦμε σάν σέ ὄραμα».

Αὐτά, λοιπόν, τά ὁποῖα λέγεις, συνήθως συμβαίνουν ἐπὶ τῶν ἀνθρωπίνων ὀνείρων καί τῶν προερχομένων ἐκ τῆς ψυχῆς, εἴτε ὅταν οἱ ἔννοιες καί οἱ λόγοι ἀνακινῶνται ἐντός μας εἴτε ὅταν διεγείρονται ἀπό τίς φαντασίες ἢ ἀπό ἀπό καθημερινές φροντίδες.

Αὐτά ἄλλοτε εἶναι ἀληθῆ καί ἄλλοτε ψευδῆ καί κάποια ἐπιτυχάνουν τήν ἀντικειμενικῶς ὑπάρχουσα λειτουργία, στίς

περισσότερες ὅμως περιπτώσεις ἀποτυγχάνουν.

Ὅμως, τά θεόπεμπτα καλούμενα ὄνειρα δέν γίνονται κατά τόν τρόπο πού ἐσύ λέγεις· ἀλλά κατά τήν ὥρα πού μᾶς ἐγκαταλείπει ὁ ὕπνος, καί μόλις ἀρχίζουμε νά ξυπνάμε, δύναται νά ἀκούσουμε κάποια φωνή σύντομη πού ὁμιλεῖ γιά αὐτά πού πρέπει νά γίνουν· οἱ φωνές, ὥστόσο, ἀκούγονται καί ὅταν εὐρισκόμαστε μεταξύ τοῦ ὕπνου καί τῆς ἐγρηγόρσεως ἢ καί ὅταν εἴμαστε σέ ἀπόλυτη ἐγρήγορση.

Καί ἄλλες φορές ἄψαυστο καί ἀσώματο πνεῦμα περιέχει κυκλικῶς τούς κοιμωμένους, χωρίς νά ὑπάρχει ὄρασι αὐτοῦ ἀλλά ὑπάρχει ἡ ὑπόλοιπη συναίσθησι καί παρακολουθῆσι.

Δημιουργεῖ συριγμό στήν εἴσοδο καί διαχέεται ἀπό παντοῦ χωρίς νά ἔρχεται σέ κάποια ἐπαφή, ἐπιτελώντας θαυμαστά ἔργα γιά τήν ἀπαλλαγὴ τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος ἀπό τά πάθη.

Ἄλλοτε κατέχεται ἡ ὄψη τῶν ὀφθαλμῶν ἀπό κάποια ἀκτινοβολία φωτός λαμπροῦ καί ἡρέμου καί κλείνει, ἐνῶ πρὶν ἦταν ἀνοικτή.

Οἱ δέ ἄλλες αἰσθήσεις συμβαίνει νά ἔχουν διεγερθεῖ καί συναισθάνονται τόν τρόπο πού οἱ θεοὶ ἐμφανίζονται στό φῶς, ἀκούουν ὅσα λέγουν καί παρακολουθώντας, γνωρίζουν ὅσα πράττουν. Θεωρεῖται, ὥστόσο, ἀκόμη τελειότερο ὅταν καί ἡ ὄψι βλέπει καί ὁ νοῦς ἐνδυναμωμένος παρακολουθεῖ τά δρώμενα καί συνυπάρχει καί κίνησι τῶν θεωρούντων.

Αὐτά, λοιπόν, πού εἶναι τόσο πολλὰ καί τόσο διαφορετικά, δέν ὁμοιάζουν σέ κανένα ἀπό τά ἀνθρώπινα. Ἀλλά καί ὁ

ὕπνος καὶ ἡ κατοχὴ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ παρεμφερὴς κατάληψις ἀπὸ τὸν βαθύ ὕπνο καὶ ἡ μετὰ τοῦ ὕπνου καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως κατάστασι καὶ ἡ μόλις διεγερμένη ἢ ἡ πλήρης ἐγρηγόρσι ὅλα εἶναι θεῖα καὶ κατάλληλα γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῶν θεῶν, ἀποπέμπονται ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοὺς θεοὺς καὶ προηγούνται ὡς μέρος τῆς θείας ἐπιφανείας.

Ἀφαίρεσε, λοιπόν, ἀπὸ τὰ θεῖα ὄνειρα, στὰ ὁποῖα κατεξοχὴν εὐρίσκεται τὸ μαντικὸ εἶδος, τὸν ὕπνο μέ ὁποιαδήποτε μορφή καὶ τὴν ἔλλειψη παρακολουθήσεως τῶν ἐμφανίσεων ὡς ὁραμάτων. Διότι δὲν εἶναι δυνατόν ἡ ἐναργὴς παρουσία τῶν θεῶν νὰ ὑπολείπεται τῆς παρακολουθήσεως πού συμβαίνει στὸ ὄραμα.

Ἀλλὰ ἂν πρέπει νὰ ποῦμε τὴν ἀλήθεια, κατ' ἀνάγκην αὐτὴ εἶναι σαφέστερη καὶ ἀκριβέστερη ἐκείνης καὶ δημιουργεῖ τελειότερη σύνεση.

Αὐτὲς τὶς ἐνδείξεις τῶν πραγματικῶν μαντικῶν ὀνείρων μὴ γνωρίζοντες μερικοί, καὶ ἐπινοοῦντες κάποιον κοινὸ ἀνθρώπινο τρόπο ἐπ' αὐτῶν, συμπτωματολογικῶς καὶ σπανίως πίπτουν κοντὰ στὴν πρόγνωση τοῦ μέλλοντος καὶ ἐξ αἰτίας αὐτοῦ εὐλόγως ἀποροῦν πῶς τὰ ὄνειρα περικλείουν τὴν ἀλήθεια.

Μοῦ φαίνεται ὅτι αὐτὸ ἀπασχολεῖ καὶ ἐσένα, διότι δὲν γνωρίζεις τὰ ἀληθινὰ τους γνωρίσματα. Ἀλλὰ ἀφοῦ ἐπισημάνεις τὰ στοιχεῖα αὐτὰ τῆς ἀληθινῆς διακρίσεως τῶν ὀνείρων πρέπει νὰ παρακολουθήσεις τὸ σύνολο τῶν λόγων περὶ τῆς καθ' ὕπνον μαντικῆς.

3. Λέγουν, λοιπόν, αὐτά: Καθὼς ἡ ψυχὴ ἔχει διττὴ ζωὴ, τὴν μία μετὰ τοῦ σώματος καὶ τὴν ἄλλη χωριστὴ ἀπὸ

κάθε σῶμα, ἀναφορικῶς πρὸς τὸν ἄλλον τρόπο ζωῆς, ὅταν εὐρισκόμαστε σὲ ἐγρηγόρσι χρησιμοποιοῦμε σὲ πολλές περιπτώσεις τὴν κοινὴ μετὰ τοῦ σώματος ζωὴ, πλὴν ὅμως ὁρισμένες φορές ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ αὐτὸ ὁλοκληρωτικά, ὅταν νοοῦμε καὶ διανοοῦμεθα τοὺς καθαρούς λόγους.

Κατὰ τὴν διάρκειά δὲ τοῦ ὕπνου, ἀπελευθερωνόμαστε ἐντελῶς, σάν ἀπὸ κάποια περιβάλλοντα δεσμὰ καὶ βιώνουμε τὴν ζωὴ πού εἶναι ἀποδεσμευμένη ἀπὸ τὴν γνῶσι.

Τότε, λοιπόν, τὸ εἶδος τῆς ζωῆς, εἴτε εἶναι νοερὸ εἴτε θεῖο, πού ὑφίσταται ὡς ἴδιο ἢ ὡς ξεχωριστό, ὑπάρχει καθ' ἑαυτὸ, ἐγείρεται ἐντὸς μας καὶ ἐνεργεῖ συμφώνως πρὸς τὴν φύσιν του.

Ἐπειδὴ, λοιπόν, ὁ μὲν νοῦς θεωρεῖ τὰ ὄντα, ἡ δὲ ψυχὴ περιέχει ἐντὸς τῆς ὅλα τὰ γινόμενα, φυσικῶς τῷ τρόπῳ κατὰ τὴν περιέχουσα αἰτία, γνωρίζει ἐκ τῶν προτέρων τὰ μέλλοντα, καθὼς τάσσονται στοὺς προηγούμενους λόγους αὐτῶν.

Καὶ προβαίνει σὲ ἀκόμη τελειότερη μαντεία, ὅταν συνάπτει τὰ τμήματα τῆς ζωῆς καὶ τῆς νοερᾶς ἐνεργείας μέ τὰ καθολικά, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀπεχωρίσθη.

Τότε καθίσταται πλήρης κάθε εἶδους γνώσεως ἀπὸ τὰ καθολικά, καθὼς φθάνει τὶς ἔννοιες τῶν ἐπιτελούμενων γύρω ἀπὸ τὸν κόσμον. Ἀλλὰ καὶ ὅταν ἐνωθεῖ μέ τοὺς θεοὺς κατὰ τὴν ἀπόλυτη ἐνέργεια αὐτοῦ τοῦ εἶδους, τότε δέχεται καὶ τὶς ἴδιες τὶς ἀληθέστατες πληρότητες τῶν νοήσεων, ἀπὸ τὶς ὁποῖες παρέχει ἀληθῆ μαντεία καὶ ἀπὸ τὶς ὁποῖες θεμελιώνει τὶς

γνησιότητες ἀρχές τῶν θεῶν ὀνείρων.

Ἀλλὰ ὅταν ἡ ψυχὴ συνυφαίνει τὸ νοερὸν τοῦ ἑαυτοῦ τῆς καὶ τὸ θεῖον μέ τὰ ἀνώτερα γένη τότε καὶ τὰ φάσματα αὐτῆς θὰ εἶναι καθαρότατα εἴτε ἀναφορικῶς πρὸς τοὺς θεοὺς εἴτε πρὸς τὶς ἀσώματες οὐσίες καθ' ἑαυτές, εἴτε, γενικῶς, πρὸς αὐτὰ πού συμβάλλουν στὴν ἀλήθεια περὶ τῶν νοητῶν.

Καὶ ἂν ἀνάγει τοὺς λόγους αὐτῶν πού γίνονται πρὸς τοὺς αἰτίους αὐτῶν θεοὺς, προσλαμβάνει ἀπὸ αὐτοὺς δύναμιν καὶ γνῶσιν δυναμένη νὰ ἐξετάζει ὅσα ὑπῆρχαν καὶ ὅσα θὰ ὑπάρξουν, δύναται νὰ θεωρεῖ τὸν καθολικὸ χρόνο, ἐπισκοπεῖ τὰ ἔργα τῶν συμβαινόντων ἐντὸς τοῦ χρόνου καὶ συμμετέχει στὴν προσήκουσα τάξιν τους, τὴν ἐπιμέλεια καὶ τὴν ἐπανόρθωσίν τους.

Καὶ τὰ μὲν καταπονούμενα σώματα θεραπεύει καὶ ἀποκαθιστᾷ αὐτὰ πού εὐρίσκονται σὲ ἀταξία καὶ πλημμέλεια στοὺς ἀνθρώπους καὶ προσφέρει πολλὰκις εὐρέσεις τεχνῶν, διανομές τῶν δικαίων καὶ ρυθμίσεις τῶν νομίμων.

Καθ' ὅμοιον τρόπο καὶ στὸ ἱερὸ τοῦ Ἀσκληπιοῦ θεραπεύονται τὰ νοσήματα διὰ θεῶν ὀνείρων. Λόγω δὲ τῆς τάξεως τῶν νυκτερινῶν ἐπιφανειῶν ἡ ἱατρικὴ τέχνη συνεστήθη ἀπὸ τὰ ἱερά ὄνειρα.

Τὸ δὲ στρατόπεδο τοῦ Ἀλεξάνδρου ἐσώθη ὁλόκληρο, πού κινδύνευε νὰ ὑποστῇ ὁλοσχερῆ καταστροφή κατὰ τὴν διάρκειά τῆς νύκτας, ὅταν ὁ Διόνυσος ἐμφανίσθηκε σὲ ὄνειρο καὶ ἐπεσήμανε τὴν λύσιν τῶν ἀθεραπεύτων παθημάτων.

Ἐπιπλέον, ἡ πόλη Ἀφουτις, ὅταν

ἐπολιορκεῖτο ἀπὸ τὸν βασιλιά Λύσανδρο ἐσώθη ἀπὸ ὄνειρα σταλμένα ἐκ τοῦ Ἀμμωνος, καθὼς ἀπέσυρε τὸ γρηγορότερο τὸν στρατὸ ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ μέρος καὶ ἔλυσε τὴν πολιορκία⁷⁵. Γιατί, ἐπομένως πρέπει νὰ φανερώσουμε καθένα χωριστὰ ἀναλύοντάς το διεξοδικῶς, ἀφοῦ αὐτὰ πού συμβαίνουν καθημερινὰ πάντοτε παρέχουν ἐνέργεια ἀνώτερη τοῦ λόγου;

4. Ὅσα, λοιπόν, ἔχουν εἰπωθεῖ εἶναι ἀρκετὰ περὶ τῆς καθ' ὕπνον θείας μαντικῆς, ποιά εἶναι δηλαδὴ αὐτή, πῶς γίνεται καὶ ποῖο ὄφελος παρέχεται ἀπὸ αὐτὴν στοὺς ἀνθρώπους.

Λέγεις δὲ ὅτι πολλοὶ συλλαμβάνουν διὰ τοῦ ἐνθουσιασμοῦ καὶ τῆς θεϊκῆς κατοχῆς τὸ μέλλον, εὐρισκόμενοι σὲ κατάστασιν ἐγρηγόρσεως καὶ ὅτι ἐνεργοῦν καὶ κατ' αἴσθησιν, ἀλλὰ δὲν δύναται νὰ παρακολουθήσουν τοὺς ἑαυτούς τους, ἢ τουλάχιστον ὄχι τόσο ὅσο τοὺς παρακολουθοῦν προηγούμενως.

Ἐπιθυμῶ, λοιπόν, καὶ σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις νὰ ὑποδείξω τὰ σημάδια αὐτῶν πού ὀρθῶς κατέχονται ἀπὸ τοὺς θεοὺς. Διότι ἐάν αὐτοὶ ἔχουν διαθέσει ὅλη τὴν ζωὴν τους ὡς ὄχημα ἢ ὄργανο στοὺς θεοὺς πού παρέχουν τὴν ἐπίπνοια, ἢ ἀνταλλάσσουν τὴν ἀνθρώπινη ζωὴν μέ τὴν θεία, ἢ καὶ βιώνουν τὴν οἰκεία πρὸς τὸν θεὸ ζωὴ, οὔτε κατ' αἴσθησιν ἐνεργοῦν, οὔτε εὐρίσκονται σὲ ἐγρηγόρσι καθ' ὅμοιον τρόπο, ὅπως αὐτοὶ πού ἔχουν τὶς αἰσθήσεις σὲ κατάστασιν ἐγρηγόρσεως, οὔτε συλλαμβάνουν τὸ μέλλον, οὔτε κινοῦνται ὅπως αὐτοὶ πού ἐνεργοῦν διὰ τῆς ὁρμῆς.

Ἀλλὰ οὔτε παρακολουθοῦν τοὺς ἑαυτούς τους, οὔτε ὅπως προηγούμενως, οὔτε μέ κάποιον ἄλλο τρόπο, οὔτε στρέ-

φουν πρὸς τοὺς ἑαυτοὺς τοὺς τὴν οἰκεία σύνεσι, οὔτε προβάλλουν κάποια προσωπική γνῶσι.

Καί τό μέγιστο τεκμήριο εἶναι τό ἐξῆς: Πολλοί ὅταν τό πῦρ φέρεται πρὸς τό μέρος τοὺς δέν καίγονται, οὔτε καί ὅταν τοὺς ἀγγίζει, ἐξαιτίας τῆς θείας ἐπιπνοίας· πολλοί δέ καί ὅταν καίγονται, δέν τό ἀντιλαμβάνονται, διότι οὔτε τότε βιώνουν τὴν ζωὴ ζῶντος ὀργανισμοῦ. Καί αὐτοί πού διαπερνοῦν τοὺς ἑαυτοὺς μέ ὀβελούς δέν τό αἰσθάνονται καί αὐτοί πού ἔχουν στήν πλάτη τοὺς καρφώσει τσεκούρια· ἀλλά καί αὐτοί πού κόβουν μέ μαχαίρια τὴν ὠλένη τοὺς καθόλου δέν τό ἀντιλαμβάνονται.

Οἱ ἐνέργειές τοὺς δέν εἶναι καθόλου ἀνθρώπινες· διότι τὰ ἄβατα, ὅταν κατέχονται ὑπὸ τοῦ θείου γίνονται βατά, φέρονται πρὸς τό πῦρ, βαδίζουν ἐπάνω σέ αὐτό καί διαπερνοῦν ποταμούς, ὅπως ἀκριβῶς ἡ ἱέρεια στά Καστάβαλλα⁷⁶.

Ἀπό αὐτά ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ κατεχόμενοι ὑπὸ τοῦ θείου δέν παρακολουθοῦν τοὺς ἑαυτοὺς τοὺς καί οὔτε τὴν ἀνθρώπινη οὔτε τὴν ζωὴ τοῦ ὀργανισμοῦ βιώνουν, οὔτε κατ' αἴσθησι οὔτε καθ' ὀρμή, ἀλλά ἀνταλλάσσουν τὴν ζωὴ τοὺς μέ ἄλλη θειοτέρα, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐμπνέονται καί ἀπὸ τὴν ὁποία καθολικά κατέχονται.

5. Ὑπάρχουν, λοιπόν, πολλὰ εἶδη τῆς θείας κατοικῆς καί μέ πολλοὺς τρόπους προκαλεῖται ἡ θεία ἐπίπνοια, γι' αὐτό καί τὰ σημεῖα αὐτῆς εἶναι πολλὰ καί διαφορετικά.

Γιατί, καθὼς οἱ θεοί, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐμπνεόμαστε, διαφέρουν, δημιουργοῦν καί διαφορετικὴ ἐπίπνοια καί καθὼς ὁ τρόπος τῶν ἐνθουσιασμῶν πα-

ραλλάσσει, προκαλεῖ καί διαφορετικὴ θεϊκὴ κατοικία.

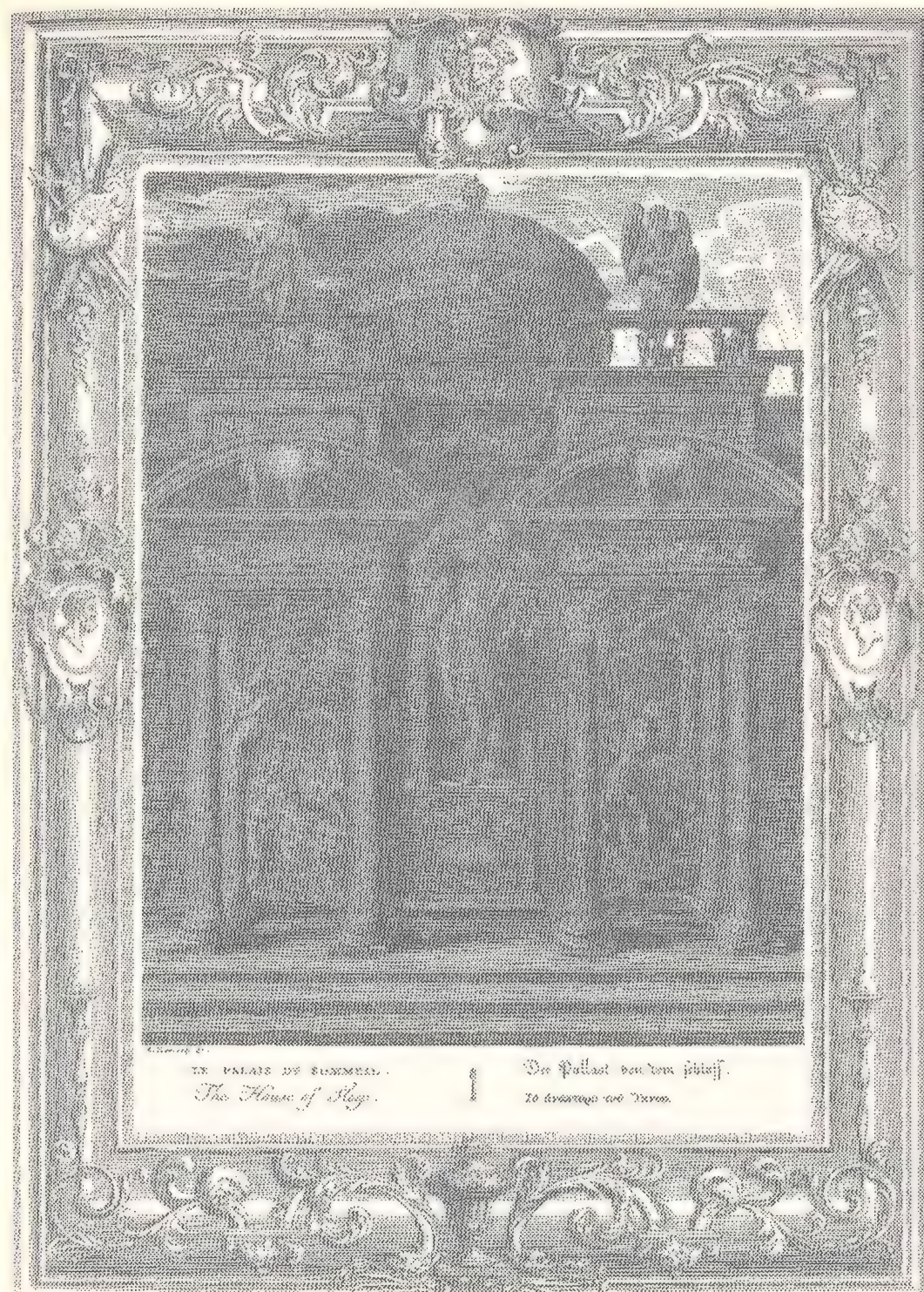
Διότι ἢ ὁ θεὸς κατέχει ἐμᾶς ἢ ἐμεῖς ὅλοι ἀνήκουμε στὸν θεό, ἢ ἔχουμε κοινὴ ἐνέργεια μέ αὐτόν. Καί ἄλλοτε μετέχουμε τῆς ἐσχάτης δυνάμεως τοῦ θεοῦ, ἄλλοτε πάλι τῆς μέσης καί κάποιες φορές τῆς πρώτης· καί ἄλλες φορές γίνεται ἀπλὴ μετουσία, ἄλλοτε καί κοινωνία καί ἄλλοτε καί ἔνωση αὐτῶν τῶν ἐνθουσιασμένων· καί εἴτε μόνη ἡ ψυχὴ ἀπολαμβάνει ἢ καί συμμετέχει μαζί μέ τό σῶμα, ἢ καί ὁλόκληρος ὁ ζῶν ὀργανισμός.

Ἐξ αὐτῶν καί τὰ σημεῖα τῶν ἐμπνεομένων εἶναι πολὺμορφα, ὅπως ἡ κίνησι τοῦ σώματος καί κάποιων μερῶν, ἡ πλήρης ἡρεμία αὐτοῦ, οἱ ἐναρμόνιες τάξεις καί οἱ χορεῖες καί οἱ μελωδικές φωνές ἢ καί τὰ ἀντίθετα αὐτῶν.

Καί τό σῶμα ὁρᾶται εἴτε νά αἶρεται εἴτε νά διογκώνεται εἴτε νά φέρεται στὸν ἀέρα μετέωρο, ἢ φαίνεται νά γίνονται τὰ ἀντίθετα αὐτῶν· καί παρατηρεῖται μία ὁμαλότητα τῆς φωνῆς κατὰ κάποιον βαθμό ἢ πολλὰ μεταξύ διακρινόμενα διαστήματα σιωπῆς, καί κάποτε μία ἀνωμαλία, καθὼς ἄλλες φορές ἐπιτείνονται οἱ ἦχοι καί χαλαρώνουν μουσικά καί ἄλλες φορές κατ' ἄλλον τρόπο.

6. Καί τό σπουδαιότερο, ὁ θεαγωγὸς βλέπει τό κατερχόμενο καί εἰσερχόμενο πνεῦμα, πόσο εἶναι καί ποιο· καί κατὰ μυστικὸν τρόπο αὐτὸς τό πείθει καί τό κυβερνᾷ.

Ὅραται δέ καί τό εἶδος τοῦ πυρὸς ἀπὸ αὐτόν πού τό δέχεται πρὶν ἀπὸ τὴν ἀποδοχὴ του. Ἐνίοτε δέ γίνεται ἔκδηλο καί ἀπὸ τοὺς θεωροῦς, εἴτε ὅταν κατέρ-

Τό ἀνάκτορον τοῦ Ὑψνου

χεται ὁ θεός, εἴτε ὅταν ἀναχωρεῖ.

Ἐξ αὐτοῦ καθίσταται γνωστή ἡ πλήρης ἀλήθεια, ἡ δύναμι καὶ ἡ τάξη του σχετικῶς ὡς πρὸς τὸ πού εἶναι φυσικὸ νά λέγει ἀλήθεια καὶ ποιά δύναμη νά παρέχει ἢ νά ἐπιτελεῖ.

Ἀλλὰ αὐτοὶ πού χωρὶς τὰ μακάρια αὐτὰ θεάματα ἐπιτελοῦν τίς ἀγωγές τῶν πνευμάτων, εἶναι ὡς νά ψηλαφοῦν στό σκοτάδι καὶ τίποτα δέν γνωρίζουν ἀπὸ ὅσα πράττουν, ἐκτός ἀπὸ πολὺ μικρά σημεῖα φαινόμενα διὰ τοῦ σώματος τοῦ ἐνθουσιῶντος καὶ ἀπὸ ἄλλα πού ὀρῶνται ἐναργῶς, καὶ ἀγνοοῦν τὰ καθολικὰ σημεῖα τῆς θείας ἐπιπνοίας τὰ κεκρυμμένα στήν ἀφάνεια.

Ἀλλὰ ἐπανερχομαι ἐκεῖ. Διότι ἂν ἡ παρουσία τοῦ πυρός τῶν θεῶν καὶ ἕνα ἄρρητο εἶδος φωτός κατευθύνεται πρὸς τὸν κατεχόμενο, τὸν πληροῖ καθολικὰ καὶ τὸν κατέχει καὶ τὸν ἔχει περιβάλει ἀπὸ παντοῦ, ὥστε νά μὴ δύναται νά ἐκδηλώνει καμία οἰκεία ἐνέργεια, τότε ποιά αἴσθησι ἢ ποιά παρακολούθησι ἢ οἰκεία ἀντίληψι δύναται νά ὑπάρξει σέ αὐτόν πού δέχεται τὸ θεῖο πῦρ;

Ἡ τότε ποιά ἀνθρώπινη κίνησι θά μπορούσε νά παρεμβληθεῖ ἢ ποιά ἀνθρώπινη ἀποδοχὴ πάθους ἢ ἐκστάσεως ἢ ἐκτροπῆς φαντασιῶν ἢ ἄλλου παρομοίου θά γινόταν, ὅπως τὸ ἀντιλαμβάνονται οἱ πολλοί; Αὐτά, λοιπόν, ἄς εἶναι καὶ τὰ θεῖα τεκμήρια τῆς ἀληθινῆς ἐνθουσιάσεως, στὰ ὁποῖα ἂν κάποιος στρέψει τὴν προσοχή του δέν θά παρεκκλίνει ἀπὸ τὴν ὀρθὴ γνῶσι περὶ αὐτῆς.

7. Δέν ἐπαρκεῖ ἀσφαλῶς νά μάθουμε αὐτὰ μόνο, οὔτε κάποιος καθίσταται τέλειος στήν θεία ἐπιστήμη, γνωρίζοντας μόνο αὐτά. Ἀλλὰ πρέπει νά γνωρίζει

καὶ τί εἶναι ὁ ἐνθουσιασμός καὶ πῶς γίνεται. Ψευδῶς, εἰκάζεται ὅτι πρόκειται γιὰ κίνησι τῆς διανοίας μαζί μέ μία δαιμονία ἐπίπνοια.

Διότι οὔτε ἡ ἀνθρώπινη διάνοια κινεῖται, ἂν ὄντως κατέχεται, ἀπὸ δαίμονες, ἀλλὰ ἡ ἐπίπνοια γίνεται ἀπὸ τοὺς θεούς. Οὔτε πάλι εἶναι ἀπλῶς μία ἔκστασι, ἀλλὰ ἀναγωγή πρὸς τὸ ἀνώτερο καὶ μεταφορά, ἡ δέ παραφορά καὶ ἡ ἔκστασι φανερώνουν καὶ τὴν ἐκτροπὴ πρὸς τὸ χειρότερο.

Ἐπιπλέον, λοιπόν, αὐτὸς πού ἀποφαίνεται τοῦτο, λέγει μέν κάτι ὡς πρὸς τὰ συμβάντα περὶ αὐτῶν πού εὐρίσκονται σέ κατάστασι ἐνθουσιασμοῦ, ἀλλὰ δέν διδάσκει τίποτα περὶ τοῦ θέματος πού προηγεῖται. Καὶ τοῦτο εἶναι ἡ κατοχή ὅλων αὐτῶν ὑπὸ τοῦ θείου, πρᾶγμα πού τὸ ἀκολουθεῖ ὕστερα καὶ ἡ ἔκστασι.

Δέν θά θεωροῦσε, λοιπόν, κάποιος δικαίως ὅτι ὁ ἐνθουσιασμός ἀνήκει στήν ψυχὴ καὶ σέ κάποια ἀπὸ τίς δυνάμεις ἐντός της, ἢ στὸν νοῦ καὶ στίς ἐντός του δυνάμεις ἢ ἐνέργειες ἢ σέ κάποια σωματικὴ ἀσθένεια ἢ ἄνευ αὐτῆς, οὔτε θά ὑπέθετε κανεὶς εὐλόγως ὅτι ἔτσι συμβαίνει διότι τὸ ἔργο τῆς θείας κατοχῆς δέν εἶναι ἀνθρώπινο, οὔτε ἔχει τὸ καθολικὸ του κύρος σέ ἀνθρώπινα μέρη ἢ σέ ἀνθρώπινες ἐνέργειες.

Ἀλλὰ αὐτὰ ὑφίστανται κατὰ διαφορετικὸ τρόπο καὶ τὰ χρησιμοποιεῖ ὁ θεός ὡς ὄργανα· τὸ καθολικόν, ὅμως, ἔργο τῆς μαντείας τὸ συντελεῖ μέσω τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ καθὼς εἶναι ἀμιγῶς ἀπελευθερωμένος ἀπὸ τὰ ἄλλα, χωρὶς μεσολάβησι τῆς κινουμένης ψυχῆς καὶ ὁποιουδήποτε ἄλλου ἢ τοῦ σώματος, ἐνεργεῖ μόνος του.

Συνεπῶς καὶ οἱ μαντεῖες πού κατορθώνονται κατὰ τὸν τρόπο πού λέγω εἶναι ἀληθεῖς. Ἀλλὰ ὅταν ἡ ψυχὴ ἄρχεται πρώτη ἢ κινεῖται ἐνδιαμέσως ἢ παρεμβάλλεται τὸ σῶμα καὶ διαταράσσει τὴν θεία ἁρμονία, οἱ μαντεῖες γίνονται θορυβώδεις καὶ ψευδεῖς καὶ ὁ ἐνθουσιασμός δέν εἶναι πλέον ἀληθής οὔτε γνησίως θεῖος.

8. Ἄν λοιπόν ἡ ἀληθὴς μαντεία ἦταν ἀπελευθέρωσι τοῦ θείου μέρους ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπην ψυχὴ ἢ διαχωρισμός τοῦ νοῦ ἢ κάποια ἐπίτευξι ἢ σφοδρότητα καὶ ἐπίτασις ἐνεργείας ἢ πάθους ἢ ὀξύτητα καὶ φορὰ τῆς διανοίας ἢ διαθέρμανσι τοῦ νοῦ, καθὼς ὅλα τὰ παρόμοια κινούνται ἀπὸ τὴν δική μας ψυχὴ, εὐλόγως κάποιος θά ὑπέθετε ὅτι ὁ ἐνθουσιασμός ἀνήκει στήν ψυχὴ.

Ἀλλὰ ἂν τὸ σῶμα καθίσταται αἴτιον τῆς ἐνθουσιαστικῆς ἐκστάσεως σέ κάποιες κράσεις εἴτε μελαγχολικές (τῆς μαύρης χολῆς) εἴτε ἄλλες, ἢ καὶ ἰδίως κατὰ τὸ θερμό, τὸ ψυχρὸ καὶ τὸ ὑγρὸ καὶ τὸ ὁποιοδήποτε εἶδος αὐτῶν, ἢ κατὰ τὴν ἐν λόγῳ ἀνάμειξιν αὐτῶν ἢ σύνθεσις ἢ ἀπὸ τὸ πνεῦμα ἢ τὸν πλεονασμὸ καὶ τὴν ἔλλειψιν αὐτῶν, θά εἶναι σωματικὸ τὸ πάθος τῆς ἐκτροπῆς καὶ διεγερόμενο ἀπὸ τίς φυσικὲς κινήσεις· ἂν ὅμως ἡ ἀρχὴ διεγείρεται καὶ ἀπὸ τὰ δύο, καὶ ἀπὸ τὸ σῶμα καὶ ἀπὸ τὴν ψυχὴ, στὸν βαθμὸ πού αὐτὰ συντίθενται μετὰ τὸν νοῦ, θά εἶναι κοινὴ μία τέτοια κίνησι τοῦ ζωντανοῦ ὁργανισμοῦ.

Ὁ ἐνθουσιασμός, ὅμως, δέν εἶναι ἔργο οὔτε τοῦ σώματος οὔτε τῆς ψυχῆς οὔτε τῆς ἐνώσεώς τους· διότι δέν ἔχουν αὐτὰ ἐντός τους κάποια αἰτία τῆς θείας παραλλαγῆς⁷⁷, οὔτε εἶναι φυσικὸ τὰ ἀνώτερα νά παράγονται ἀπὸ τὰ κατώτερα.

Πρέπει, λοιπόν, νά ἀναζητήσουμε τὰ αἷτια τῆς θείας μανίας⁷⁸. αὐτὰ εἶναι τὰ κατερχόμενα φῶτα ἀπὸ τοὺς θεούς καὶ τὰ πνεύματα τὰ παρεχόμενα ἐξ αὐτῶν καὶ ἡ ἀπὸ αὐτοῦ παροῦσα καθολικὴ κατοχή.

Αὐτὴ περικλείει ὅλα τὰ εὐρισκόμενα ἐντός μας, ἐξορίζει ἐντελῶς τὴν οἰκεία μας παρακολούθησι καὶ κίνησι καὶ προκαλεῖ λόγους ἄνευ διανοίας αὐτῶν πού τοὺς λένουν.

Ἀλλὰ λέγουν ὅτι προφέρονται μέ μαινόμενο στόμα, εἶναι ὅλοι ὑποτασσόμενοι καὶ ὑποχωροῦν στήν ἐνέργεια μόνο τῆς κυρίαρχης ὀντότητας.

Τέτοιος εἶναι καθολικὰ ὁ ἐνθουσιασμός καὶ προκαλεῖται ἀπὸ παρόμοια αἷτια, γιὰ νά μιλήσουμε περὶ αὐτοῦ μέ γενικὸ τρόπο καὶ ὄχι μέ ἀκρίβεια.

9. Ἐπιπροσθέτως, αὐτὰ τὰ ὁποῖα λέγεις εἶναι τὰ ἐξῆς:

Κάποιοι ἀπὸ τοὺς ἐκστασιαζομένους, ἐνθουσιάζονται, ὅταν ἀκούουν αὐλοῦς ἢ κύμβαλα ἢ τύμπανα ἢ κάποιο μέλος, ὅπως οἱ κορυθαντιζόμενοι καὶ οἱ κατεχόμενοι ἀπὸ τὸν Σαβάζιο καὶ οἱ μητρίζοντες (τῆς μητρὸς τῶν θεῶν).

Πρέπει, λοιπόν, νά ἀναλύσουμε διεξοδικῶς καὶ τίς αἰτίες περὶ αὐτῶν, κατὰ ποιὸν τρόπο γίνονται καὶ ποιὸν λόγο ἐπιτελέσεως ἔχουν.

Καὶ τὸ ὅτι ἡ μουσικὴ εἶναι κινητικὴ καὶ παθητικὴ καὶ οἱ αὐλοὶ προκαλοῦν ἢ θεραπεύουν τὰ πάθη τῆς ἐκτροπῆς, ἡ μουσικὴ ἀλλάζει τίς κράσεις ἢ τίς διαθέσεις τοῦ σώματος καὶ μέ ἄλλα μέλη προκαλεῖται καὶ μέ ἄλλα παύεται ἡ βακχικὴ μανία, καὶ ὁ τρόπος μέ τὸν ὁποῖον αὐτὲς οἱ διαφορὲς ἁρμόζουν πρὸς ἕκα-

στες τίς διαθέσεις τῆς ψυχῆς καί τό ἄστατο καί ἀκατάστατο μέλος εἶναι οἰκεῖο πρὸς τίς ἐκστάσεις, ὅπως εἶναι τὰ τοῦ Ὀλύμπου, καί ὅσα σχετικὰ λέγονται, ὅλα μοῦ φαίνεται ὅτι λέγονται μέ τρόπο ἀλλότριον πρὸς τόν ἐνθουσιασμό· διότι αὐτά εἶναι καί φυσικά καί ἀνθρώπινα καί ἔργα τῆς δικῆς μας τέχνης· τό δέ θεῖον δέν διαφαίνεται σέ κανένα ἀπό αὐτά.

Θά πρέπει μᾶλλον νά ποῦμε ὅτι καί οἱ ἥχοι καί τὰ μέλη ἔχουν καθιερωθεῖ στους θεούς, ἀναλόγως πρὸς τήν συγγενική φύση τοῦ καθενός καί ἔχει ἀποδοθεῖ σέ αὐτούς κατὰ πρόσφορον τρόπο ἡ συγγένεια κατὰ τίς οικεῖες ἐκάστων τάξεις καί δυνάμεις ἀλλά καί κατὰ τίς κινήσεις ἐντός τοῦ ἰδίου τοῦ σύμπαντος καί τούς κινητικούς συριγμούς τῶν ἐναρμονίων φωνῶν.

Συμφώνως πρὸς αὐτές τίς φύσει συγγενικές σχέσεις τῶν μελῶν πρὸς τούς θεούς, γίνεται ἡ παρουσία τους (διότι δέν ὑπάρχει κάτι πού ἐμποδίζει), ὥστε νά μετέχει σέ αὐτά εὐθύς τό ἔχον τήν τοκοῦσα πρὸς αὐτούς ὁμοιότητα καί διαμορφώνεται εὐθύς μία τέλεια κατοχή καί πλήρως ἀπό τήν ἀνώτερη οὐσία καί δύναμι.

Αὐτό δέν συμβαίνει διότι τό σῶμα καί ἡ ψυχή εἶναι μεταξύ τους σέ κατάστασι συμπαθείας καί συμπάσχουν μέ τὰ μέλη, ἀλλά ἐπειδὴ ἡ ἐπίπνοια τῶν θεῶν δέν ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τήν θεία ἁρμονία, καί καθὼς εἶναι φύσει συγγενική πρὸς αὐτήν συμφώνως πρὸς τίς ἀρχές, μετέχεται ὑπό αὐτῆς ἐντός προσκόντων μέτρων· ἔχει μάλιστα καί τὰ δύο, τήν ἔγερσι καί τήν παῦσι κατὰ τήν τάξιν τῶν θεῶν.

Σέ καμία περίπτωσι, ὥστόσο, δέν

μπορεῖ νά ὀνομασθεῖ αὐτό ἀφαίρεσι ἢ ἀποκάθαρσι ἢ ἴασι. Διότι πρωτίστως δέν ἐμφύεται ἐντός μας ἀπό κάποιο νόσημα ἢ πλεονασμό ἢ ὑπερβολή, ἀλλά εἶναι θεϊκή, ὁλόκληρη ἡ ἄνωθεν ἀρχή καί παροχή αὐτοῦ.

Οὔτε πάλι εἶναι ὀρθό νά λέγεται ὅτι ἡ ψυχή ἔχει λάβει ὑπόστασι ἀρχικῶς ἀπό ἁρμονία καί ρυθμό. Διότι κατ' αὐτόν τόν τρόπο ὁ ἐνθουσιασμός ἔχει φύσει συγγενική σχέσι μόνο πρὸς τήν ψυχή.

Εἶναι καλύτερον λοιπόν νά ὀδηγήσουμε καί αὐτήν τήν ἄποψιν πρὸς τὰ ἐκεῖ, πρὸς τό ὅτι ἡ ψυχή πρὶν παράσχει ἑαυτήν στό σῶμα, ἀντιλαμβανόταν σαφῶς διὰ τῆς ἀκοῆς τήν θεία ἁρμονία· συνεπῶς καί ὅταν φθάσει στό σῶμα, ὅσα παρόμοια μέλη ἀκούσει, τὰ ὁποῖα κατεξοχὴν διατηροῦν τό θεῖον ἵκνος τῆς ἁρμονίας, τὰ ἀσπάζεται καί ἐνθυμεῖται ἐξ αὐτῶν τήν θεία ἁρμονία καί πρὸς αὐτήν στρέφεται καί ἀποκτᾷ οἰκειότητα, καί μεταλαμβάνει αὐτῆς στόν βαθμό πού μετέχει.

10. Γενικῶς, λοιπόν, κατ' αὐτόν τόν τρόπο θά ἡδύνατο κάποιος νά ἀποδώσει τήν αἰτία τῆς θείας μαντείας· προσάγομε, ὅμως, καί τούς ἰδιαιτέρους συλλογισμούς περὶ αὐτῆς, χωρίς νά ὑποστηρίζουμε ὅτι ἡ φύσι ὀδηγεῖ τό καθένα πρὸς τό οἰκεῖον, διότι δέν εἶναι ἔργο τῆς φύσεως ὁ ἐνθουσιασμός· οὔτε ὅτι ἡ κράσι τοῦ ἀέρος καί τοῦ περιβάλλοντος καθιστᾷ διαφορετική καί τήν κρᾶσι τοῦ σώματος τῶν ἐνθουσιῶντων (διότι τὰ θεϊκά ἔργα τῆς ἐπιπνοίας δέν ἀλλάζουν διὰ σωματικῶν δυνάμεων ἢ κρᾶσεων)· οὔτε ὅτι ἀναλόγως πρὸς τὰ πάθη καί τὰ συμβαίνοντα ὀνόμασαν καί τήν ἐπίπνοια τοῦ θεοῦ (διότι ἡ δόσι τῶν θεῶν πρὸς τούς ἀνθρώπους εἶναι ἀπαθής καί ἀνώ-

τερν πάσης γενέσεως καί ἀνήκει στήν οἰκεία ἐνέργεια αὐτῶν).

Ἀλλά καθὼς ἡ δύναμι τῶν Κορυβάντων εἶναι φρουρητική κατὰ κάποιον τρόπο καί ἐκτελεστική, τοῦ δέ Σαβαζίου ἔχει ἀναπτύξει μία ἐξοικείωσι σέ βακχεῖες καί ἀποκαθάρσεις ψυχῶν καί ἀπελευθερώσεις ἀπό παλαιές ὀργές, ἐξ αἰτίας αὐτῶν καί οἱ ἐπίπνοιές τους εἶναι ἐντελῶς διαφορετικές.

Ἐσύ φαίνεται νά νομίζεις ὅτι εἶναι ἄρρενες οἱ κατεχόμενοι ἀπό τήν μητέρα τῶν θεῶν· γι' αὐτό καί τούς ἀποκάλεσες μητρίζοντες. Ἀλλά αὐτό δέν εἶναι ἀληθές· διότι εἶναι γυναικες οἱ μητρίζουσες πού πρωτοστατοῦν, ἐνῶ ἀπό τούς ἀνδρες λιγοστοί καί ὅσοι τυχόν εἶναι οἱ πιό μαλθακοί. Καί αὐτός ὁ ἐνθουσιασμός ἔχει δύναμιν ζωογονητική καί ἐκπληρωτική, πρᾶγμα πού τόν διαφοροποιεῖ ἰδιαιτέρως ἀπό κάθε ἄλλη μανία.

Ἔτσι, λοιπόν, καθὼς συνεχίζουμε τό θέμα τοῦ παρόντος λόγου καί διακρίνοντας κατὰ τόν οἰκεῖον τρόπο τίς ἐπίπνοιες τῶν Νυμφῶν ἢ τοῦ Πανός καί τίς ἄλλες διαφορές αὐτῶν συμφώνως πρὸς τίς δυνάμεις τῶν θεῶν, θά τίς διαχωρίσουμε κατὰ τίς προσήκουσες αὐτῶν ιδιότητες καί θά ἐξηγήσουμε γιατί ἐφορμοῦν καί διαβιοῦν στά ὄρη καί γιατί κάποιον ἀπό αὐτούς ἐμφανίζονται μέ δεσμά καί γιατί λατρεύονται διὰ θυσιῶν.

Καί ὅλα αὐτά θά τὰ ἀποδώσουμε στά θεῖα αἶτια καθὼς αὐτά ἔχουν ἐντός τους τό καθολικό κύρος· ἀλλά δέν θά ποῦμε ὅτι κάποιες σωματικές ἢ ψυχικές ὑπερβολές συγκεντρωμένες ἀπαιτοῦν τήν κάθαρση, οὔτε ὅτι οἱ περίοδοι τῶν ἐποχῶν εἶναι οἱ αἰτίες αὐτῶν τῶν παθημάτων, οὔτε θά ἰσχυριστοῦμε ὅτι ἡ πρόσληψι τοῦ ὁμοίου καί ἡ ἀφαίρεσι τοῦ ἀντιθέτου φέ-

ρουν κάποια ἴασι σέ μία τέτοια ὑπερβολή· διότι ὅλα τὰ παρόμοια ἔχουν κατασχεῖ σωματοειδῆ καί ἔχουν χωριστεῖ πλήρως ἀπό τήν θεία καί τήν νοερά ζωή.

Ἐκαστο δέ κατὰ τήν φύσιν τοῦ συμβαίνει νά τελεῖ καί τίς περὶ αὐτό λειτουργίες· κατὰ συνέπειαν, καί τὰ πνεύματα πού πέμπονται ἀπό τούς θεούς, τὰ διεγείροντα καί βακχεύοντα τούς ἀνθρώπους ἔχουν ἀποβάλλει κάθε ἄλλη ἀνθρώπινη καί φυσική κίνησι καί δέν πρέπει νά ἐξομοιώνεται ὁ τρόπος πού ἐνεργοῦν μέ τίς συνήθεις γνωστές ἐνέργειες, ἀλλά προσήκει νά ἀναγᾶγονται αὐτές πρὸς τὰ καθ' ὁλοκληρίαν διαφοροποιημένα καί πρωτουργὰ τῶν θεῶν αἶτια.

11. Ἐνα εἶδος θεοφορίας εἶναι αὐτό πού γίνεται κατ' αὐτόν τόν τρόπο.

Ἄλλο εἶδος τῶν χρηστηρίων, περιβόητο καί ἐναργέστατο εἶναι τό ἐκ πολλῶν μερῶν συνιστάμενο ἔνθεο μαντεῖο, περὶ τοῦ ὁποίου ἐσύ ἀποφαίνεσαι τὰ ἐξῆς· ἄλλοι, δηλαδή πίνουν ὕδωρ, ὅπως ἀκριβῶς ὁ ἱερεὺς τοῦ Κλαρίου στήν Κολοφῶνα, ἄλλοι κάθονται δίπλα σέ στόμια, ὅπως οἱ χρησμοδοῖ στους Δελφούς, ἄλλοι ἀναπνέουν ἀτμούς ἐξ ὑδάτων, ὅπως ἀκριβῶς οἱ προφήτισσες στους Βραγχίδες.

Αὐτά τὰ τρία ἐπώνυμα χρηστήρια ἐμνημόνευσε· ὥστόσο δέν εἶναι μόνο αὐτά, ἀλλά ὑπάρχουν πολὺ περισσότερα πού παραλείπονται· ἀλλά ἀρκέστηκες σέ αὐτά ἐπειδὴ προέχουν καί καθὼς ὑπέδειξες ἱκανῶς αὐτό τό ὁποῖον ζητοῦσες, περὶ τοῦ τρόπου, ἐννοῶ, τῆς ἐκ τῶν θεῶν ἐκπεμπομένης στους ἀνθρώπους μαντείας. Καί ἐμεῖς, λοιπόν, περὶ αὐτῶν τῶν τριῶν θά κάνουμε λόγο, παραλείποντας τόν λόγο περὶ τῶν πολλῶν μαντείων.

Ὁμολογεῖται ἀπὸ ὅλους ὅτι τό μαν-
τεῖο τῆς Κολοφῶνος χρησιμοδοτεῖ διὰ
τοῦ ὕδατος. Ὑπάρχει λοιπὸν μία πηγή
σέ μία ὑπόγεια οἰκία καὶ ἀπὸ αὐτὴν πίνει
ὁ προφήτης ὁρισμένες τακτὲς νύκτες,
ἀφοῦ ἔχουν προηγηθεῖ πολλές τελε-
τουργίες, καὶ ὅτι ἀφοῦ πιεῖ, χρησιμο-
δοτεῖ, ἀλλὰ δὲν γίνεται ὁρατός πλέον
ἀπὸ τοὺς παρόντες θεωροῦς.

Εἶναι, λοιπὸν, ἀπὸ μόνο του προφανές
ὅτι τό ὕδωρ ἐκεῖνο εἶναι μαντικό· ἀλλὰ
πῶς γίνεται δὲν δύναται νὰ τό γνωρίζει
κανεὶς ἄνθρωπος, ὅπως λέγει ἡ παροιμία.
Διότι φαίνεται ὅτι διέρχεται μέσω αὐτοῦ
κάποιο μαντικό πνεῦμα.

Αὐτό βέβαια δὲν εἶναι ἀληθές. Διότι
τό θεῖον δὲν ὑπάρχει κατὰ τρόπο τόσο
χωριστό καὶ διηρημένο σὲ μετέχοντα
αὐτοῦ, ἀλλὰ ὡς νὰ παρέχει ἀπὸ ἔξω καὶ
καταυγάζει φῶς στὴν πηγή, κατ' αὐτόν
τόν τρόπο τὴν πληροῖ μαντικῆς δυνά-
μεως ἀφ' ἑαυτοῦ του· ὅμως δὲν προέρ-
χεται ἀπὸ τὸν θεὸ ἡ καθολικὴ ἐπίπνοια
πού παρέχει τό ὕδωρ, ἀλλὰ αὐτὴ προ-
καλεῖ μόνο ἐπιτηδεύματα καὶ κάθαρση
τοῦ αὐγοειδοῦς πνεύματος ἐντός μας, ἐξ
αἰτίας τῆς ὁποίας καθιστάμεθα δυνατοὶ
νὰ ἀνθέξουμε τὸν θεόν.

Ἀλλὰ εἶναι διαφορετικὴ ἡ παρουσία
τοῦ θεοῦ καὶ προγενέστερη αὐτῆς καὶ
ἀστράπτουσα ἄνωθεν· αὐτὴ, λοιπὸν, δὲν
ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τοὺς ἔχοντες
ἐπαφή μαζί της διὰ τῆς οἰκειότητος·
ἀλλὰ παρευρίσκεται εὐθύς καὶ χρησι-
μοποιεῖ ὡς ὄργανο τὸν προφήτην, καθὼς
αὐτὸς δὲν ἔχει συναίσθησι τοῦ ἑαυτοῦ
του, οὔτε ἀντιλαμβάνεται αὐτὰ πού λέ-
γει, οὔτε σέ ποῖο μέρος τῆς γῆς εὐρί-
σκεται.

Συνεπῶς καὶ μετὰ τὴν χρησιμοδοσί-
α μόλις καὶ μετὰ δυσκολίας ἐπανακτᾷ τὸν

ἑαυτό του· καὶ πρὶν πιεῖ τό ὕδωρ δὲν τρέ-
φεται μία ὁλόκληρη ἡμέρα καὶ νύκτα
καὶ ὅταν ἀρχίζει νὰ εὐρίσκεται σέ κα-
τάστασι ἐνθουσιασμοῦ ἀποσύρεται μό-
νος του σέ κάποια ἱερά, ἄβατα γιὰ τό
πλῆθος καὶ διὰ τῆς ἀποστάσεως καὶ τῆς
ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τίς ἀνθρώπινες ὑποθέ-
σεις προετοιμάζει ἄκραντο τὸν ἑαυτόν
του στὴν ὑποδοχὴ τοῦ θεοῦ.

Καὶ μέσω αὐτῶν ἔχει τὴν ἀκτινοβο-
λοῦσα ἐπίπνοια τοῦ θεοῦ σέ καθαρὴ
ἔδρα τῆς ψυχῆς του καὶ παρέχει σέ αὐ-
τὴν ἀκώλυτη τὴν κατοχὴ καὶ τὴν πα-
ρουσία τέλεια καὶ ἀνεμπόδιστη.

Ἡ δὲ προφήτις στοὺς Δελφούς, εἴτε
δίδει χρησμούς στοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ
ἓνα πνεῦμα λεπτὸ καὶ πυρῶδες ἀνα-
δύμενο ἀπὸ κάποιο στόμιο, εἴτε χρη-
σιμοδοτεῖ καθημένη ἐντός τοῦ ἀδύτου
ἐπὶ χαλκίνου δίφρου πού ἔχει τρία πό-
δια (τρίποδα), ἢ καὶ ἐπὶ τοῦ τετράποδος
δίφρου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἱερό σύμβολο τοῦ
θεοῦ.

Καὶ μέ ὅλους αὐτοὺς τοὺς τρόπους
παραδίδει τὸν ἑαυτό της σὲ τὸ θεῖο πνεῦ-
μα, καὶ καταυγάζεται ἀπὸ τὴν ἀκτῖνα
τοῦ θείου πυρός.

Καὶ ὅταν τό πῦρ πού ἐξέρχεται ἐκ
τοῦ στομίου πυκνὸ καὶ σέ μεγάλη πο-
σότητα τὴν περιβάλλει ἀπὸ παντοῦ κυ-
κλικῶς, τότε πληροῦται μέσω αὐτοῦ ἀπὸ
θεία λάμψι· ὅταν δὲ καθίσει στὴν ἔδρα
τοῦ θεοῦ, ἔρχεται σέ ἀρμονία μέ τὴν
σταθερὴ μαντικὴ δύναμι τοῦ θεοῦ· καὶ
ἐξ αὐτῶν τῶν δύο προπαρασκευαστικῶν
ἐνεργειῶν παραδίδεται καθολικὰ σὲ τὸν
θεόν.

Τότε ὁ θεὸς παρευρίσκεται καταυγά-
ζοντας φῶς ἐπ' αὐτῆς, καθὼς εἶναι δια-
φορετικὸς καὶ ἀπὸ τό πῦρ καὶ ἀπὸ τό
πνεῦμα καὶ ἀπὸ τὴν ἰδιαίτερη ἔδρα καὶ

ἀπὸ ὅλη τὴν περί τὸν τόπο φυσικὴ καὶ
ιερὴ φαινόμενη κατασκευή.

Ἡ γυναῖκα δὲ πού χρησιμοδοτεῖ στοὺς
Βραγχίδες, εἴτε ἔχουσα ράβδο τὴν ἀρ-
χικῶς παραδοθεῖσα ἀπὸ κάποιον θεόν,
πληροῦται θείας λάμψεως, εἴτε καθημέ-
νη ἐπὶ ἄξονος προλέγει τό μέλλον, εἴτε
βυθίζουσα τὰ πόδια της ἢ ἓνα ὕφασμα
σὲ τὸ ὕδωρ ἢ δεχομένη τὸν ἀτμὸ ἀπὸ τό
ὕδωρ ὑποδέχεται τὸν θεόν· καὶ ἐξ ὅλων
αὐτῶν καταλλήλως προετοιμασμένη πρὸς
τὴν ἔξωθεν ὑποδοχὴ μεταλαμβάνει ἐ-
κείνου.

Τό δηλώνει καὶ τό πλῆθος τῶν θυ-
σιῶν καὶ ὁ θεσμός τῆς ὅλης τελετουρ-
γίας καὶ ὅσα ἄλλα πράττονται θεο-
πρεπῶς πρὸ τῆς χρησιμοδοσίας, ὅπως τὰ
λουτρά τῆς προφητιδος καὶ ἡ ἀσιτία
τριῶν ὁλοκλήρων ἡμερῶν καὶ ἡ παρα-
μονή αὐτῆς ἐντός τῶν ἀδύτων ὅπου
κατέχεται ἤδη ἀπὸ τό φῶς καὶ τέρπεται
ἐπὶ πολὺ χρόνον· διότι ὅλα αὐτὰ δεί-
χνουν πρόσκλησι τοῦ θεοῦ, ὥστε νὰ
παρευρεθεῖ, παρουσία ἔξωθεν καὶ θαυ-
μαστή ἐπίπνοια· καὶ πρὶν φθάσει σὲ τὸν
συνήθη τόπο καὶ σὲ τὸ πνεῦμα τῆς πηγῆς
πού ἀναδύεται, φανερώνει κάποιον
ἄλλον ἀνώτερο, ξεχωριστό ἀπὸ τὸν τό-
πο θεοῦ, τὸν αἴτιον καὶ τοῦ τόπου καὶ τῆς
ἰδίας τῆς πηγῆς καὶ ὅλης τῆς μαντικῆς.

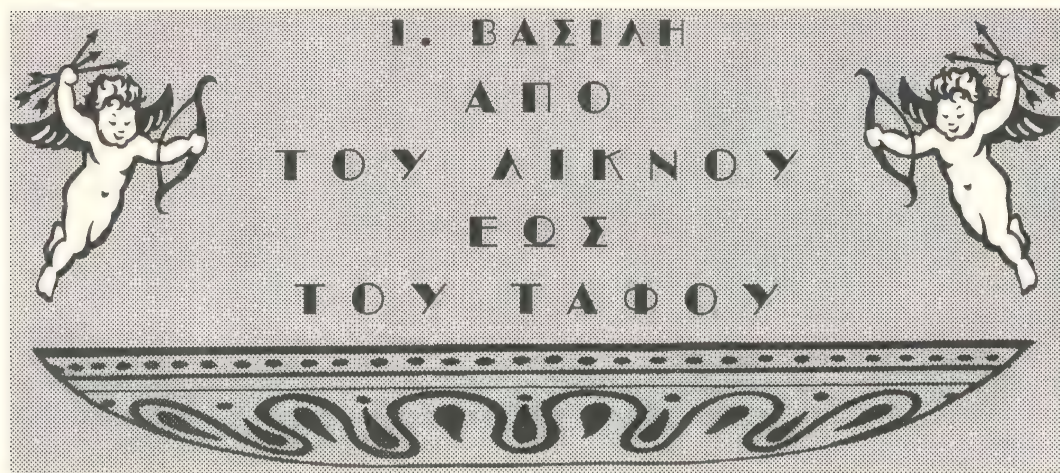
12. Φαίνεται, λοιπὸν, ὅτι καὶ ἡ μαν-
τεία τῶν χρηστηρίων συνάδει μέ ὅλες
τίς ὑποθέσεις, τίς ὁποῖες ἔχουμε προα-
φέρει περί τῆς μαντικῆς. Καθὼς ἡ
δύναμι αὐτὴ εἶναι ἀδιαχώριστη ἀπὸ τὴν
φύσι τῶν τόπων καὶ τῶν ὑποκειμένων
σέ αὐτὴν σωμάτων, ἢ προηγεῖται σέ μία
κίνησι προσδιορισμένη κατ' ἀριθμόν, δὲν
δύναται νὰ γνωρίζει ἀπὸ πρὶν τὰ πάντα
καὶ παντοῦ κατὰ τὸν ἴδιον τρόπο· ἀλλὰ
ἂν τεθεῖ ἐλεύθερη καὶ ἀνεξάρτητη ἀπὸ
τούς τόπους καὶ ἀπὸ τοὺς χρόνους πού

μετρῶνται μέ ἀριθμούς (ἀφοῦ εἶναι
ἀνώτερη ἀπὸ ὅσα γίνονται σὲ τὸν χρόνο
καὶ ἀπὸ ὅσα κατέχονται ἀπὸ τόπο), εἶναι
ἐξ ἴσου παρούσα σέ ὅσα εὐρίσκονται
παντοῦ, καὶ συνυπάρχει πάντοτε μέ ὅσα
φύονται ἐντός τοῦ χρόνου, καὶ ἔχει
συλλάβει τὴν ἀλήθεια τῶν πάντων σέ
ἓνα, ἐξαιτίας τῆς ξεχωριστῆς τῆς καὶ
ὑπερέχουσας οὐσίας.

Ἄν αὐτὰ τὰ ἔχουμε ἀναφέρει ὁρ-
θῶς, ἡ μαντικὴ τῶν θεῶν δύναμη δὲν
ἔχει περιληφθεῖ κατὰ μεμερισμένο
τρόπο σέ τίποτα, οὔτε σέ τόπο, οὔτε
σέ διηρημένο ἀνθρώπινο σῶμα, οὔτε
σέ ψυχὴ πού κατέχεται σέ ἓνα εἶδος
μεριστῶν, ἀλλὰ οὔσα ὁλόκληρη χω-
ριστὴ καὶ ἀδιαίρετη παρευρίσκεται
παντοῦ σέ αὐτοὺς πού δύνανται νὰ
μεταλαμβάνουν αὐτῆς, ἀκτινοβολεῖ
ἀπὸ ἔξω καὶ πληροῖ τὰ πάντα, καὶ
ἔχει διαπεράσει μέσω ὅλων τῶν στοι-
χείων.

Ἐκεῖ καταλάβει τὴν γῆ, τὸν ἀέρα,
τό πῦρ καὶ τό ὕδωρ καὶ τίποτα δὲν
ἀφήνει ἄμοιρο αὐτῆς οὔτε ἀπὸ τὰ
ζῶα, οὔτε ἀπὸ τὰ φύσει διοικούμενα·
ἀλλὰ σέ ἄλλα περισσότερο καὶ σέ
ἄλλα λιγότερο δίδει ἀφ' ἑαυτῆς ἓνα
μέρος προγνώσεως· ἡ ἴδια, ὅμως, κα-
θὼς ὑπάρχει πρὶν ἀπὸ ὅλα, ἔχει κα-
ταστεῖ ἱκανὴ λόγῳ τῆς χωριστῆς
φύσεώς της νὰ ἐκπληροῖ τὰ πάντα,
σὲ τὸν βαθμὸ πού τό καθένα δύναται νὰ
μετέχει τῆς μαντικῆς δυνάμεως.

Πήγα νά επισκεφθῶ ἓνα ἀγαπημένο μου πρόσωπο, γιά νά τό συγχαρῶ πού ἔγινε μητέρα καί ἔφερε στόν κόσμο μία ζωή, ἓναν ἄνθρωπο. Γεγονός βέβαια, ὄχι σπάνιο.

Ἀντίθετα, πολύ συχνό καί συνηθισμένο, πού σημειώνεται καθημερινά, ἀπό τότε, πού στήν γῆ ἀνεφάνηκε τό γένος τῶν βροτῶν. Γι' αὐτό καί μία γέννα δέν μᾶς προκαλεῖ τήν ἐντύπωσι καί τήν συγκίνησι, πού θά ἔπρεπε.

Ἀλήθεια, σκεφθήκαμε σοβαρά, σέ καμμία μας διανοητική περισυλλογή, τήν σπουδαιότητα ἐνός τοκετοῦ;

Μία ἐρωτική ἐνῶσις δύο ὄντων διαφορετικοῦ φύλου, πού προηγήθηκε, ἔχει σάν ἀποτέλεσμα τήν δημιουργία ἐνός παραγώγου καί φέρει στό εἶναι μία ὑπαρξι πού βγαίνει ἀπό τά σπλάχνα τῆς γυναίκας κατ' εἰκόνα καί καθ' ὁμοίωσί τους.

Στοχασθήκαμε ποτέ ὅτι ἀπό ὅλα τά ἐπιτεύγματα, τά διανοητικά, τά πνευματικά, τά καλλιτεχνικά καί τά τεχνικά ἀκόμα, τοῦ ἀνθρώπου, ποῖο εἶναι ἐκεῖνο τό σπουδαῖο πού τόν ἀνεβάξει στήν βαθμίδα τοῦ συνεργάτου τῆς ὑπάτης ἐκείνης δυνάμεως, πού στήν φύσι

δημιουργεῖ μορφές καί συνειδήσεις;

Ναί, ἡ πιό ἱερή, ἡ πιό θεία συλλειτουργία καί ἡ μόνη θετική, εἶναι ἡ σύλληψι, ἡ κυοφορία καί ἡ γέννησι μιᾶς ζωῆς ἀπό τόν ἄνθρωπο τῆς γῆς.

Ναί, ὁ ἄνθρωπος γίνεται καί αὐτός δημιουργός. Φέρει στό εἶναι, κατὰ τρόπο μυστηριώδη γιά μᾶς ἓναν ὄργανισμό, μία μορφή σάν τήν δική του. Τήν μηχανική λειτουργία τῆς συλλήψεως καί τῆς κυοφορίας κατορθώνουμε ἴσως νά τήν γνωρίζουμε.

Ἀλλά ποιός κατώρθωσε νά συλλάβει καί νά κατανοήσῃ τήν διαιωνιστική δύναμι τοῦ μεγάλου αὐτοῦ νόμου τῆς ἀναπαραγωγῆς καί τῆς συνεχίσεως τοῦ εἶδους; Αὐτό βέβαια παρατηρεῖται καί στά ὑπανθρώπινα ὄντα. Γιατί ἡ φύσις εἶναι παντοῦ ἐνιαία καί οἱ νόμοι τῆς εἶναι καθολικοί χωρίς ἐξαιρέση.

Ποιός ὅμως γνώρισε τόν φορέα τοῦ νόμου τούτου; Ἐκφεύγει, δυστυχῶς τῆς γνωστικῆς ἱκανότητος τῶν πολλῶν, χωρίς τοῦτο καθόλου νά ἐμποδίζει τοὺς πολλοὺς νά γίνονται ἐργάτες καί ἐκτελεστές τῆς ἱερῆς αὐτῆς μυσταγωγίας τῆς φύσεως.

Ἴσως μιά βαθειά μελέτη τῆς ἀγιοτάτης αὐτῆς τελετουργίας θά μᾶς βοηθοῦσε νά πλησιάζαμε καί στήν περίπτωσι αὐτή τήν ἀλήθεια.

Ἴσως ἡ ἀλήθεια αὐτή μᾶς ἀποκαλύψει ὅτι καί ὁ ἄνθρωπος φέρει μέσα του κάτι ἀπό τό αἰώνιο, τό ἀνώλεθρο, τό ἀθάνατο, τό συνεχές, τό δημιουργικό, τό θεϊκό, πού τοῦ δίνει τήν δυνατότητα νά διαιωνίζει τήν μορφή του καί νά φέρει στό εἶναι ὁμοιώματά του.

Βέβαια, ὁ ἄνθρωπος δέν δίδει τήν ψυχή. Ἡ ψυχή προέρχεται καί συντίθεται ἀπό ἄλλες δυνάμεις καί οὐ-

σίες τῆς φύσεως.

Δίδει ὅμως ὁ ἄνθρωπος στήν ψυχή τό μέσον, τό ὄργανο, γιά νά προσαρμοσθεῖ στό γήινο περιβάλλον, γιά νά ἐνεργεῖ, νά ἐκτυλίσσει καί ἐκδηλώνει ὅλες τίς ἱκανότητες πού κρύβει μέσα της σάν ξεχωριστή ἀτομική συνείδησι.

Ὁ ἄνθρωπος παρέχει στήν ψυχή τίς αἰσθήσεις μέ τίς ὁποῖες θά δεχθεῖ τίς παραστάσεις τοῦ περιβάλλοντος, σέ συνεργασία δέ μέ αὐτές θά σχηματίσει τίς ιδέες, τίς ἐννοίες καί ἔτσι θά ἀποκτήσῃ τήν γνῶσι.

Μέ τό ὀργανικόν της μέσον ἡ ψυχή θά ἀναπτύξῃ τίς αἰσθησιακές, τίς γνωστικές καί τίς πνευματικές ἱκανότητες.

Θά παρουσιάσῃ ἀκόμα τό ἰδιαίτερο γνώρισμα τοῦ ἀνθρώπου, τόν Λόγο, μέ τόν ὁποῖον διατυπώνει τίς σκέψεις του καί τά συναισθήματά του.

Θά αἰσθανθεῖ μέσω αὐτοῦ τοῦ ὀργανισμοῦ τίς χαρές καί τίς λύπες πού κατεργάζονται τήν ἀνθρώπινη ἐμπειρία καί πού ὀδηγοῦν στήν γνῶσι τοῦ πραγματικοῦ.

Τέλος, θά τελέσῃ δι' αὐτοῦ τόν μεγάλο νόμο τοῦ ἔρωτος, ὁ ὁποῖος ἡμερώνει, ἐξευγενίζει καί λυτρώνει τήν ψυχή, ὅταν τοῦτος τελεῖται ἐνσυνείδητα καί δέν σταματᾷ μόνο στόν κορεσμό τῶν κατωτέρων ὁρμῶν.

Ἐάν ἐμβαθύνουμε στήν μελέτη τοῦ νόμου τῆς διαιωνίσεως τοῦ εἶδους, θά ἀνακαλύψουμε ὅτι δίπλα του παρεδρεύουν καί ἄλλοι φυσικοὶ νόμοι, λ.χ. ὁ νόμος τῆς μητρότητος, πού σέ συνάρτησι μέ αὐτόν ἐκδηλώνεται ὁ νόμος τῆς ἀλληλεγγύης.

Καί νά, ὅταν κυοφορεῖται καί διαπλάσσεται μέσα στά σπλάχνα τῆς

Μητέρα ἔτοιμη νά θηλάσῃ τό μωρό της

Εἰς αὐτὴν τὴν ἀγγειογραφία (ἐρυθρόμορφος στάμνος εἰς Βρετ. Μουσεῖον) τριὰς Ἑρώτων χαρακτηριζομένη ὡς Ἑρως, Ἥμερος, Πόθος, εἰκονίζεται φέρουσα ἀντικείμενα-σύμβολα τῆς ἱεροπρακτικῆς τελέσεως, πρόκειται προφανῶς περὶ τελεστικῶν θεῶν.

μητέρας τὸ ἔμβρυο, τοῦτο συντηρεῖται μέ τὴν ἀναπνοή καὶ τὸ αἷμα τῆς μητέρας, ἢ ὁποῖα μετὰ τὸν τοκετό, τὸ γαλουχεῖ καὶ τὸ ἀνατρέφει, μέχρις ὅτου δυνηθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἢ καὶ τὰ κατώτερα αὐτοῦ ὄντα νὰ εὗρῃσιν μόνα τους τὰ μέσα καὶ τὸν τρόπο τῆς συντηρήσεώς τους.

Ἄλλος νόμος πού καλλιεργεῖται καὶ ἐκδηλώνεται εἶναι ὁ νόμος τῆς ἀγάπης πού, ὑπὸ τὸ κάλυμμα τῆς στοργῆς, ἐμφανίζεται καὶ ἀναπτύσσεται ἀκόμη καὶ στὰ ἀγριώτερα θηρία.

Ἔτσι, ἡ φύσις μέ τὴν νομοτέλεια καὶ μέ τὴν σοφία τῆς, πού ἔχει στοὺς σκοπούς τῆς, καλλιεργεῖ μεθοδικά καὶ μέ ὑπομονή, μέ τὸ ἐνστικτώδες αἶσθημα τῆς στοργῆς τὸν μεγάλο νόμο τῆς ἀγάπης.

Ἐτοῦτος κάποια στιγμή θά κάνει νὰ σπάσουν τὰ στενὰ ὄρια τοῦ φίλτρου πρὸς τὸ παιδί ἢ πρὸς τὰ συγγενικά πρόσωπα γιὰ νὰ ἀπλωθεῖ χωρὶς ὄρια καὶ διάκρισι στὰ ἀπέραντα πεδία ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητος.

Τί λέγω... Θά τραβήξει καὶ πιό πέρα ἀπὸ αὐτήν. Θά ἐπεκτείνει αὐτήν τὴν εὐλογία σέ κάθε πνοή ὑπανθρώπινη καὶ ὑπερανθρώπινη, σέ κάθε μορφή, στό σύνολο τῶν ὄντων, στό πᾶν.

Τότε πιά θά φθάσει ὁ ἄνθρωπος στό σημεῖο πού τὸν προορίζει ἡ νομοτέλεια τῆς ἀγίας μας Μάνας, θά μπεῖ στόν κύκλο τῆς παγκόσμιας ἁρμονίας γιὰ νὰ λυτρωθεῖ καὶ γίνει ὄλβιος καὶ μάκαρ.

Αὐτές οἱ σκέψεις ἀναπηδοῦσαν καὶ στροβιλίζονταν στό μυαλό μου, ὅσο

παρατηροῦσα, μέ στοργή καὶ μέ κάποιο σεβασμό πηγαῖο, τὴν νεαρά μητέρα-λεχώ.

Στὴν φαντασία μου πέρασε σάν κινηματογραφικὴ ταινία ἡ ἱεουργία πού τέλεσε ἀσυνείδητα, βέβαια, ἡ γυναῖκα αὐτὴ πάνω στὸν βωμό τῶν θεμελιωτικῶν καὶ αἰωνίων νόμων τῆς φύσεως, δηλαδή στοὺς νόμους τοῦ Ἑρως, τῆς ἀναπαραγωγῆς, τῆς Διαιωνίσεως, τῆς στοργῆς καὶ τῆς ἁρμονίας.

Καὶ σκεπτόμουν πόσο διαφορετικὴ θά ἦταν ἡ κατάστασις ἡ ὀργανικὴ καὶ ἡ ἠθικὴ τῶν ἀνθρώπων ἐάν ἡ κοινωνία ἐφρόντιζε, ἡ μητέρα καὶ ὁ συν-ευνός τῆς νὰ εἶχαν πλήρη συνείδησι τοῦ ὑψίστου ρόλου, πού παίζουν στὴν ἱερὴ αὐτὴ τελετουργία σάν συνεργάτες στό μεγάλο ἔργο τῆς φύσεως!

Σέ τί ὕψος ἐκτιμήσεως ἔπρεπε νὰ ἀνεβάξει ἡ κοινωνία τὴν γυναῖκα πού γίνεται μητέρα!

Στὸ βιβλίο πού διάβαζα τίς προάλλες «Ὁ ἰδιωτικὸς βίος τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων» ἀναφέρεται ὅτι ὅταν μία ἔγκυος περνοῦσε ἀπὸ τὴν ἀγορά, οἱ

ἄνδρες ἐγείροντο καὶ τὴν χαιρετοῦσαν μέ σεβασμό, ἔστω καὶ ἐάν ἦταν ἄγνωστη ἢ ὁποιασδήποτε κοινωνικῆς τάξεως.

Ἐάν ἐπισκοπήσουμε, ὅμως τί σχετικὸ συμβαίνει στὴν σημερινή μας κοινωνία, θά διαπιστώσουμε μίαν ἀντίρροπη κατάστασις, πού γεννᾷ θλιβερὲς σκέψεις.

Ἐκεῖ ὅλοι οἱ νόμοι πού παραπάνω ἀναφέραμε, βεβηλώνονται καὶ περιφρονοῦνται.

Ὁ ἔρως ἔχει ἀντικατασταθεῖ μόνον ἀπὸ τίς ἡδονιστικὲς ἐπιδιώξεις, τίς ὁποῖες σύρουν καὶ περιφέρουν στοὺς δρόμους μέ ἀναισχυντία, μέ θράσος καὶ χωρὶς ντροπὴ οἱ σύγχρονοι πολιτισμένοι νέοι.

Ἡ μητρότητα ἐξουδετερώνεται ἀπὸ τὴν ἡθελημένη στειρότητα γιὰ λόγους σκοπιμότητος, πού τὴν ὑπαγορεύουν οἱ ἄθλιες συνθήκες, οἱ κοινωνικὲς καὶ οἱ οἰκονομικὲς, τίς ὁποῖες ἐν τούτοις ἐμεῖς τίς δημιουργοῦμε καὶ ἐμεῖς τίς ἀνεχόμαστε.

Ὁ θεῖος νόμος τῆς διαιωνίσεως τοῦ

Παιδικὴ αἰώρα

εΐδους καταπολεμεῖται ἀπὸ τὴν ἀγάμια, τὴν τροφὴ τῆς νευρασθένειας καὶ τῶν βασιανιστικῶν ψυχοπαθολογικῶν νοσημάτων, πού ὄχι σπάνια ὀδηγοῦν σέ διανοητικές παρακρούσεις.

Ἀλλὰ ἡ πιὸ θλιβερὴ ἐκδήλωσι τοῦ σημερινοῦ κοινωνικοῦ καθεστῶτος, πού ἐν τούτοις ἀναγνωρίζεται σάν θεσμός ὅσιος, εἶναι ἡ ἀδιανόητη θεωρία τοῦ δήθεν μοναχικοῦ βίου, ὁ ὁποῖος προβάλλεται σάν ἀνάγκη ἐνώσεως τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τοῦ θεοῦ!

Ἀλλὰ ἐγὼ φρονῶ ὅτι ὅσοι τὸν ἀκολουθοῦν δὲν πιστεύουν στὸν θεὸ πού δημιούργησε τὴν φύσι, τὴν ζωὴ καὶ τοὺς νόμους τῆς. Γιατί δὲν θά ἤρχοντο αὐτοὶ νὰ παραβαίνουν ἢ νὰ καταπατοῦν τοὺς νόμους τῆς ζωῆς, πού αὐτὸς ὁ θεὸς ἐχάραξε.

Ἐρωτῶ ὅμως, εἶναι δυνατόν αὐτοὶ οἱ μηδαμινοὶ νὰ γίνουν ὑπέρτεροι τῆς φύσεως καὶ τοῦ θεοῦ; Οἱ μεγάλοι αὐτοὶ ἐνοχοὶ ἀπέναντι τοῦ θεοῦ, ἄς μὴ λησμονοῦν ὅτι ὁ ἀμείλικτος νόμος τοῦ αἰτίου καὶ τοῦ αἰτιατοῦ θά ἐπιβάλλει μία ἡμέρα σέ ὅλους τοὺς περιφρονητές τῆς ζωῆς τίς ἀναγκαῖες κυρώσεις. Ὅχι, βέβαια, ἀπὸ ἐκδίκησι. Ἀλλὰ ἀπὸ στοργή, γιὰ νὰ τοὺς διδάξει νὰ πορεύονται κατὰ φύσιν. Γιὰ νὰ μάθουν νὰ ἀκολουθοῦν καὶ νὰ σέβονται καὶ ὄχι νὰ παραβαίνουν τοὺς αἰωνίους νόμους τῆς.

Πολὺ φοβοῦμαι ὅτι αὐτοὶ οἱ ἐκτροχιασμένοι, ἀντὶ νὰ σώσουν τὴν ψυχὴ τους, ὅπως ἰσχυρίζονται, χάνουν τὰ λογικά τους, καταστρέφουν τὴν ὑγεία τους καὶ ἀκολουθοῦν ἐκτροπο καὶ ἀφύσικο βίον καὶ μίαν μέρα ἀσφαλῶς θά χάσουν καὶ αὐτὴ τὴν ψυχὴ τους.

Αὐτές οἱ ἀντιφυσικὲς πράξεις τοῦ ἀνθρώπου ὑπαγορεύονται ἀπὸ ἐμπνεύ-

σεις τοῦ σκοτούς καὶ τῆς ἀρνήσεως, πού μάχονται τὴν ἰσορροπία, τὴν πρόοδο, τίς χαρὲς τῆς ζωῆς πού λυτρώνουν τὸν ἄνθρωπο ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀκολουθεῖ τὴν ἀρετὴ, δηλαδὴ ὅταν προσαρμόζεται καὶ ἀκολουθεῖ τοὺς νόμους τῆς θείας Δημιουργίας.

Ὅλες αὐτές οἱ σκέψεις περνοῦσαν ἀπ' τὸ μυαλό μου, ὅσο κοίταζα τὴν ὑπερήφανη μητέρα-λεχῶ.

Τέλος, ἀφοῦ τὴν συνεχάρηκα καὶ τῆς εὐχήθηκα τρυφερά, ξεσκέπασα τὸν κάλαθο, πού εἶχε τοποθετήσει προσωρινὰ τὸν καρπὸ τῆς κοιλίας τῆς καὶ ἀντίκρισα ἓνα χαριτωμένο ἀγοράκι.

Τότε ἀφησα τὸ συναισθηματικό μου νὰ ξεχειλίσαι καὶ τοῦ μίλησα ἔτσι:

«Καλῶς ἦλθες κοντά μας μικρὲ καὶ νέε ἀδελφέ μου ἄνθρωπε. Σέ περιβάλλω μὲ ὅλη μου τὴν στοργή.

Σοῦ εὐχομαι νὰ πληρώσεις χωρὶς ἐμπόδια καὶ δυσκολίες τὸν προορισμό πού ἡ Μοῖρα σοῦ ἔχει χαράξει. Ἀλλὰ μάθε ἓνα μεγάλο μυστικό.

Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν γνῶσι καὶ μὲ τὴν ἰσχυρὴ του θέλησι μπορεῖ ἐδῶ κάτω στὴν γῆ νὰ ἀλλάξει τὸ εἶμαρμένον του.

Γιὰ τοῦτο, ὁ ἄνθρωπος ὁ ἴδιος τὸ ὑφαίνει στίς διάφορες διαβιώσεις του μὲ τὴν δική του δρᾶσι.

Σοῦ εὐχομαι σταθερὴ ὑγεία, σοῦ εὐχομαι ἡ χαρὰ νὰ εἶναι παντοτινὴ σύντροφος τῆς ζωῆς σου.

Τώρα ἄκου καὶ μερικὲς συμβουλές ἐνός ἀσπρομάλλη:

Ἡ καλοσύνη, ἡ φρόνησι καὶ ἡ σωφροσύνη, ἡ ἀξιοπρέπεια καὶ ἡ ἀνδροπρέπεια νὰ συνοδεύουν πάντα τοὺς διαλογισμούς σου, τοὺς λόγους σου καὶ τίς πράξεις του.

Ποτὲ ἡ ὀργή, ὁ θυμὸς, ἡ λύπη, τὸ

πάθος νὰ μὴ ταρασσούν τὴν γαλήνη τῆς ψυχῆς σου. Τήρησε πάντα τὴν σκέψι σου ἡρεμὴ καὶ διανυγῇ.

Κράτησε τὸ φρόνημά σου σέ κάθε στιγμὴ ἀγέρωχο ὑψηλό. Ἡ ἐλπίδα, ἡ αἰσιοδοξία καὶ τὸ θάρρος νὰ σέ στηρίζουν στίς πιὸ δύσκολες στιγμὲς τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς σου.

Ἡ ψυχραιμὴ σκέψι καὶ ἡ θαρραλέα ἀποφασιστικότητὰ ἐξουδετερώνουν τὴν φθοροποιὸ δύναμι τῆς ἀμβολίας καὶ τοῦ δισταγμοῦ.

Ἐσο πάντοτε ἄψογος καὶ ἄφοβος γιὰ νὰ πράττεις πάντοτε τὸ πρέπον. Ἡ αὐτοκυριαρχία νὰ εἶναι τὸ ἀδιάλειπτο μέλημά σου.

Ὅταν ὅλα τοῦτα τὰ ἐπιτύχεις, θά εἶσαι ὁ νικητὴς τῆς ζωῆς...

Καὶ τώρα νὰ χουμε καλὸ ρῶτημα, φίλη ψυχὴ δὲν μᾶς λές ἀπὸ ποῦ μᾶς ἔρχεσαι;».

Τὸ βρέφος κουνοῦσε χέρια, πόδια καὶ ἐβγαζε ἀναρθρες κραυγές. Σέ μία στιγμὴ τέντωσε τὰ δάκτυλά του καὶ μὲ τίς δυὸ παλάμες διέγραψε τὴν γνωστὴ ἑλληνικὴ χειρονομία, πού ἐκφράζει τὴν περιφρόνησι, τὸν οἶκτο, καὶ τὴν ἔστρεψε πρὸς τὸ πρόσωπό μου... Γέλασα μὲ τὴν καρδιά μου, ἀλλὰ ταυτόχρονα σκέφτηκα, ἄραγε ἡ κίνησι αὐτὴ εἶναι τυχαία ἢ ἔχει κάποια σκοπιμότητα;

Βάλθηκα τότε νὰ ἐρμηνεύσω τὴν συμβολικὴ ἐκείνη χειρονομία. Δὲν ξέρω ἂν συνέλαβα τὸ νόημά της. Ἀλλὰ φαντάζομαι πὼς τὸ νεογέννητο βρέφος θά ἠθελε μὲ τὴν χειρονομία του νὰ μοῦ πεῖ περίπου τὰ ἑξῆς:

«Νά! Χαζὲ θνητέ: Μὲ ἐρωτᾷς ἀπὸ ποῦ ἔρχομαι. Δὲν ρωτᾷς καλύτερα τὴν ἀφεντιά σου ἀπὸ ποῦ ἦλθες; Ὅ,τι θὰ σοῦ ἀπαντήσῃ αὐτὴ, αὐτό θὰ εἶναι

καὶ ἡ δική μου ἀπάντησι. Εἴμεθα τὸ ἴδιο πρᾶγμα. Στρατοκόποι τῆς ζωῆς καὶ οἱ δυὸ μας. Ἀγνοοῦμε ἀπὸ ποῦ ἐρχόμαστε καὶ ποῦ πάμε.

Ἐσύ τράβηξες ἕως ἐδῶ τὸν δρόμο τῆς ζωῆς σου. Θά τραβήξω κι ἐγὼ τὸν δικό μου. Δὲν ἐνθυμοῦμαι ἀπὸ ποῦ ἐρχομαι οὔτε ξέρω ποῦ θὰ πάω.

Ἡ φύσι πού εἶναι ἡ πιὸ στοργικὴ τροφὸς μας καὶ ἡ πιὸ σοφὴ παιδαγωγὸς μας, ἀφοῦ ἔτσι τὰ ἔχει κανονίσει, ἔτσι καὶ πρέπει νὰ γίνονται. Ἄς κοιτάξουμε κι οἱ δυὸ μας τὸ διάβα αὐτό ἀπὸ τὴν γῆ νὰ εἶναι ἀποδοτικὸ σέ καλοσύνη καὶ σέ γνῶσι...».

Τὸ μάθημα πού ἐπαιρνα μὲ συνέφερενε καὶ μὲ προσγείωνε στὴν πραγματικότητα. Ἀρχισα τότε νὰ στίβω τὸ μυαλό μου γιὰ νὰ βρῶ μία ἐξηγησι καὶ νὰ δώσω μόνος μου στὸν ἑαυτό μου τὴν ἀπάντησι πού περίμενα ἀπὸ τὸ νεοφερμένο βρέφος.

Κατέφυγα τότε στὴν βιβλιοθήκη τῆς μνήμης μου. Κατέβασα τὰ κατάστιχα, στὰ ὁποῖα ἔχω καταχωρίσει σέ διάφορα κεφάλαια, τὴν ἐξ ἀμέσου ἀντιλήψεως ἐμπειρία καὶ γνῶσι μου, καθὼς καὶ τὴν συμπετυκνωμένη γνῶσι τῶν αἰώνων πού ἐγνώρισα ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους.

Στὸ τριπλὸ ἐρώτημα: Τί εἶμαι; Πόθεν ἔρχομαι; Ποῦ πηγαίνω; ἔχω σημειώσει τὰ ἑξῆς:

Τί εἶμαι;

Ἀπάντησις: Μία ὑπαρξὶ πού αἰσθάνομαι καὶ συναισθάνομαι, σκέπτομαι, κινοῦμαι καὶ ἐνεργῶ κατὰ βούλησι. Εἶμαι μία ξεχωριστὴ συνειδησι πού ἔχω τὸ αἶσθημα τῆς διαφοροποιήσεως ἀπὸ τὸ περιβάλλον.

Ἀντῶ ἀπὸ τὰ μέσα τῆς συντηρήσεώς μου ἀπὸ τὸν γύρω μου κόσμον

Οἱ Ὁρες

καί προσπαθῶ μέ τίς αἰσθήσεις μου, μέ τήν σκέψη μου καί μέ τίς ψυχικές μου δυνάμεις νά γνωρίσω τήν πραγματικότητα πού μέ τριγυρίζει, δηλαδή νά συλλάβω τήν Ἀλήθεια καί νά ἀποφεύγω τήν πλάνη.

Στά ἐρωτήματα: Πόθεν ἔρχομαι; Ποῦ πηγαίνω; σημειῶνω μέ κόκκινο μελάνι:

Ὁκεανός ἀγνοίας. Ὅρα κεφάλαιον: ἀλλότριες γνώσεις καί ἀπόψεις. Γύρισα μερικές σελίδες καί ἔφθασα στά κεφάλαια: Διάφορες κοσμοθεωρίες-θρησκείες-Πνευματισμός-Ἀποκρυφισμός-Θεοσοφία-Φιλόσοφοι-Μυστήρια.

Ἐάν θά σᾶς ἀνέφερα τίς σημειώσεις πού ἔχω κρατήσει γιά καθένα ἀπό τά ἀνωτέρω σάν κατά μέρος γνώσεις, θά χρειαζόμαστε τόμους πολλούς καί θά σᾶς κούραζα.

Στίς πρώτες ἔξι ξεχωριστές κατηγορίες, θεωρίες καί δοξασίες κυριαρχεῖ ὡς ἐπὶ τό πολύ τό δόγμα πού πάντα θέλει νά ἐπιβάλλει τίς σκέψεις του σάν ἀλάθητες. Τοῦτο οὐδέποτε μέ ἱκα-

νοποίησε καί γι' αὐτό τό ἀντιπαρέρχομαι.

Δέν ἔχω τίς ὑπερφυσικές ἐκεῖνες ἱκανότητες τοῦ ὁραματιστοῦ ἢ τοῦ πεφωτισμένου γιά νά διακρίνω τό ποσοστό τῆς ἀληθείας ἢ τῆς πλάνης πού περιέχουν οἱ δογματικές ἀπόψεις. Θά σταματήσω στά κεφάλαια: Φιλόσοφοι-Μυστήρια.

Διαλέγω τούς φιλοσόφους πού προτιμῶ, γιατί οἱ θεωρίες τους μέ ἱκανοποιοῦν: Ὁρφεύς-Πυθαγόρας-Πλάτων-Ἐμπεδοκλῆς.

Ὅλοι αὐτοί ὄχι μόνον παραδέχονται τήν ψυχή σάν ξεχωριστή συνειδητή ὄντοτητα, ἀλλά φθάνουν νά προσδιορίζουν τήν προέλευσί της καί τήν σύνθεσί της, εἴτε ἀλληγορικά εἴτε φανερά.

Αὐτοί οἱ κολοσσοί τοῦ πνεύματος ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ ψυχή προέρχεται καί συντίθεται ἀπό τό αὐτόν καί τό ἕτερον, ἀπό τήν συνεχῆ καί τήν μεριζομένη οὐσία, οἱ ὁποῖες συνθέτουν τήν ὅλη φύσι.

Τίς συνειδητές της ἱκανότητες τίς

ἀναπτύσσει μέ ἀλλεπάλληλες ἐνσωματώσεις σέ διαφόρους ὁργανισμούς τῆς ὄντολογικῆς κλίμακος, γιά νά φθάσει μέχρι τῆς ἀνθρωπίνης μορφῆς.

Σ' αὐτήν ἐξελίσσεται καί μεγεθύνεται. Μ' αὐτήν ἀποκτᾷ γνώσεις καί θέλησι πού τήν βοηθοῦν νά γνωρίσει τήν ἀλήθεια καί ἔτσι νά συνεχίσει τήν τελειοποίησί της σέ ἄλλους κόσμους πέρα ἀπό τήν γῆ.

Ἀλλά γιά νά φθάσει σέ αὐτό τό σημεῖο τῆς ἐντελείας, θά χρειασθεῖ ἡ ψυχή νά γυρίσει πολλές φορές στόν τροχό τῶν γεννήσεων καί τῶν θανάτων.

Ἀπό ποῦ ὅμως ἔρχεται καί ποῦ πάει ὁ ἄνθρωπος;

Σ' αὐτό ἴσως μᾶς βοηθήσουν νά καταλάβουμε κάπως τά ὅσα παρακάτω θά σᾶς ἀναφέρω. Καί ἄς ἀρχίσουμε ἀπό μερικά ἀποφθέγματα ἢ ἀξιώματα τῶν ἀρχαίων μυσταγωγημένων σοφῶν.

Σκοπός τῆς φύσεως, λέγουν, εἶναι ἡ δημιουργία συνειδήσεων, τῶν δέ συνειδήσεων σκοπός ἡ ἀποθέωσι.

Τουτέστιν ἡ αἰωνία γαλήνη καί ἡ αἰσθητική ἀντίληψι ὅλων τῶν αἰτίων τῶν φαινομένων τῆς φύσεως.

Ὁ τάφος ἐπαναφέρει ἐμᾶς πρός τό λίκνον. Ἀλλά καί ἀπό τούτου καί ἀπό ἐκείνου ὑφoῦνται φωναί λαλοῦσαι εἰς ἡμᾶς περὶ ἀθανασίας, δηλαδή περὶ συνεχίσεως τῆς ζωῆς ὑπό διαφόρους μορφές.

Τό κύρος καί ἡ αὐθεντία τῶν σοφῶν πού ἐμνημόνευσα, πρέπει νομίζω τουλάχιστον νά μᾶς κάνουν νά προσέξουμε καί νά μελετήσουμε τίς ἀπόψεις τους.

Δέν ἀξιῶ πίστι σέ ὅσα ἐκεῖνοι πίστευαν. Ἀλλά καί δέν νομίζω ὅτι με-

ρικοί ἀπό τούς συγχρόνους ἐπιστήμονες μποροῦν νά διακηρύσσουν μέ τόσο στόμφο ὅτι ὁ νόμος τῶν ἐνσάρκώσεων εἶναι μία θεωρητική ἀρλούμπα. Ἔτσι, οἱ ἐπιστήμονες αὐτῆς τῆς ὁλκῆς γίνονται μισαλλόδοξοι καί δογματικοί.

Ἐάν μελετήσουμε σοβαρά τήν θεωρία τῶν ἐνσάρκώσεων καί τήν κατανόησουμε, θά εἴμαστε σέ θέση νά ἐξηγήσουμε πολλά ἀπό τά αἰνίγματα τῆς ζωῆς, πού διαφορετικά θά μένουν γιά ἐμᾶς ἄλυτα.

Ἐάν τίς ἀπόψεις τῶν φιλοσόφων, πού ἀνέφερα, συναρτήσουμε μέ ὅσα ἀπό ἀκριτομύθειες ἢ ἀπό ψιθύρους, πού διεσώθησαν, σάν προερχόμενα ἀπό τίς μυστηριακές ὁργανώσεις τῆς ἀρχαιότητος, θά μπορέσουμε ἴσως νά σχηματίσουμε μία ἰδέα γιά τό ποῦ μεταβαίνει ὁ ἄνθρωπος, ὅταν πεθαίνει.

Ἀπ' ἐξω ἀπό τήν Λειβαδιά λειτουργοῦσε ἀπό τήν ἀρχαιότητα τό περίφημο Τροφώνειο μαντεῖο. Ἐάν πήγαινε ἐκεῖ ὁποιοσδήποτε κοινός ἄνθρωπος νά ζητήσει μαντεία καί νά γνωρίσει τήν μέλλουσα ζωή του, ὅταν ἀπό ἐκεῖ ἔβγαινε, ἔχανε γιά πάντα τό γέλιο του. Καί τοῦτο γιατί σέ εἰκόνες ζωντανές, ἔβλεπε ποιά θά εἶναι ἡ μεταθανάτια κατάστασί του. Πολλοί ἀλλάζαν τρόπο ζωῆς καί ζητοῦσαν νά γίνουν πῖο ἠθικοί, πῖο σοφοί.

Στήν ἴδια περιοχὴ ἀναβλύζουν δύο πηγές. Ἀπό τήν μία τρέχει τό νερό τῆς λήθης. Ἀπό αὐτό ἔπιναν οἱ ἀτελεῖς ψυχές καί γι' αὐτό δέν θυμοῦνται τίποτα ὅταν ἔρχονται στήν γῆ, οὔτε ὅταν φεύγουν γιά τό ὑπερέραν. Ἀπό τήν ἄλλη πηγὴ ἔπιναν τό νερό τῆς μνημοσύνης οἱ τέλειες καί κεκαθαρμέ-

νες ψυχές. Αὐτές θυμοῦνταν ὅλα τὰ γεγονότα τῶν διαφόρων διαβιώσεων τους καί δέν ἐπανέρχονταν πλέον στήν γῆ, ἀλλά κατοικοῦσαν πιά στίς αἰθερικές χώρες τοῦ οὐρανοῦ. Βέβαια, αὐτά ἔχουν μία βαθειά ἀλληγορική σημασία, πού ἐμεῖς οἱ ἀμύητοι δέν μπορούμε νά τήν καταλάβουμε.

Τώρα ἄς δοῦμε τί μᾶς διέσωσαν μερικοί ἀπό τοὺς μεμνημένους σχετικὰ μέ τό ἔργο καί τοὺς σκοποὺς τῶν μυστηρίων

Ὁ Πίνδαρος λ.χ. λέγει τὰ ἑξῆς: «Μανθάνειν ἐν μέν τῷ οὐρανῷ τό ὄραν, ἐν δέ τῇ Γῇ τό ἀναμνησέσθαι. Μακάριος ὁ διά τῶν μυστηρίων διελθών, οὗτος γινώσκει τήν ἀρχήν καί τόν σκοπόν τῆς ζωῆς».

Ἀλλά τί ἦσαν αὐτά τὰ μυστήρια; Κατά τήν γνώμη μερικῶν συγγραφέων, *Μυστήρια ἦσαν ἱερατικές θεσμοθεσίες, τίς ὁποῖες ὀργάνωσαν ἥρωικές ἀγνές καί σοφές ὑπάρξεις.*

Μή ἀρκούμενες στήν ἀνθρωπίνη ἐμπειρία τους, γιά νά ἐρμηνεύσουν τὰ αἰνίγματα καί τὰ φαινόμενα τῆς καθόλου ζωῆς, ὀδηγήθηκαν νά ἐρευνήσουν καί νά πεισθοῦν, ὅτι πέραν ἀπό τόν ἀνθρώπο ὑπάρχουν καί δρῶν τελειότερα ὄντα, πιο ἀγαθά, πιο σοφά καί πιο ἰσχυρά ἀπό τόν ἀνθρώπο.

Τότε, μέ εἰλικρίνεια καί θάρρος ἀποτάθηκαν σέ αὐτά τὰ ὑπέρτερα τους ὄντα καί ζήτησαν τήν συνδρομή τους γιά νά γνωρίσουν καί τοῦτοι τήν μείζονα Ἀλήθεια καί νά μάθουν τόν τρόπο καί τὰ μέσα γιά νά ἔλθουν στήν κατάστασι τῶν πρώτων.

Ὁ οὐρανός δέν ἐκώφευσε. Ἀπάντησε καί δέχθηκε νά τοὺς ἀποκαλύψει τὰ ὅσα ζητοῦσαν. Ἀλλά τοὺς ἔθεσαν ὁρους. Ἔτσι, ἔκλεισαν μαζί τους

μία ἱερή συμφωνία. Νά τοὺς φανερώσουν μία ὁλοκληρωμένη κοσμοθεωρία, τήν ὁποία ὁμως κατόπιν ὅρκου νά μεταδίδουν μόνο σέ ἀγνοὺς καί καλῆς θελήσεως ἀνθρώπους. Ἐπρεπε ὁμως καί τοὺτους νά ὑποβάλουν σέ φρικτοὺς ὅρκους ὅτι θά τηρήσουν σιγὴ σχετικὰ μέ ὅσα θά ἀκούγαν ἢ θά ἔβλεπαν στίς ὁργανώσεις αὐτές. Ἔτσι, ὅλοι οἱ μυηθέντες σεβάστηκαν καί τηρήσαν τοὺς ὅρκους τους. Δέν ἀποκάλυψαν τίποτα, γιά τοῦτο τίποτα τό θετικό δέν ἔφθασε ἕως ἐμᾶς.

Κατ' ἀνάγκην, λοιπόν, γινόταν αὐστηρή ἐπιλογή τῶν εἰσερχομένων, γιατί ἀπέβλεπαν σέ ἕναν ὀλιγάριθμο καί ἐκλεκτικό κύκλο ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἐμυοῦντο στίς φυσικές καί στίς πνευματικές ἀλήθειες.

Ἐκεῖ, φαίνεται, ὅπως λέγει ὁ Πίνδαρος, μάθαιναν τήν ἀρχή καί τό τέλος τῆς ζωῆς, δηλαδή γνώριζαν τοὺς δύο πόλους μεταξύ τῶν ὁποίων περιστρέφεται ἡ ἀπληστία τοῦ εἰδέναι κάθε σοβαροῦ ἐρευνητοῦ.

Μ' αὐτόν τόν τρόπο, ἱκανοποιεῖτο ἡ δίψα τῆς μαθήσεως καί γιγαντωνόταν ἡ σκέψι καί τό φρόνημα ἐκείνων πού φοιτοῦσαν στά ἄντρα ἐκεῖνα τῆς ἀρχαίας σοφίας. Σ' αὐτές τίς γήινες ἀλλά ταυτόχρονα καί οὐράνιες ὁργανώσεις οἱ εἰσερχόμενοι εὗρισκαν ψυχική ἀνακούφισι καί γαλήνη.

Ἀπό ἐκεῖ πέρασαν οἱ περισσότεροι σοφοί τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, οἱ ποιητές, οἱ τραγωδοί, οἱ συγγραφεῖς, οἱ καλλιτέχνες, οἱ νομοθέτες καί οἱ πολιτικοί ἄνδρες. Ὅλοι αὐτοί δέ, κατεργάστηκαν καί τεχνούργησαν τόν Ἑλληνικό πολιτισμό, πού ἔχει σαν βάρη αἰώνια καί ἀκατάλυτα τήν Φιλοσοφία καί τήν Τέχνη.

Τὰ κατάλοιπά τους καί τὰ ἀνεκτίμητα ἐρείπιά τους συγκινοῦν τίς εὐαίσθητες ἰδιοσυγκρασίες καί διατηροῦν μία πνευματική ἀνταύγεια, πού φωτίζει ἀκόμη καί σήμερα, σάν τόν ἥλιο τῆς χώρας μας, τήν σκέψη ὅλων ἐκείνων πού ζητοῦν κάτι τό ἀνώτερο, τό εὐγενικό, τό ἀληθινό.

Ἡ ἀνθρωπότητα, μαζί μέ τήν σιγὴ τῶν μυστηρίων ἀπώλεσε καί τήν εὐλογία τοῦ οὐρανοῦ. Ἡ καταστροφή τῶν μυστηρίων γκρέμισε καί τήν κλίμακα, πού ὀδηγοῦσε τίς ἀνθρώπινες ψυχές στά δώματα τῶν ἀθανάτων. Αὐτό εἶναι ἡ μεγαλύτερη κατάρρα γιά τοὺς ἀνθρώπους πού θέλουν νά στρέψουν τό βλέμμα τους πρὸς τὰ ἄνω, πρὸς τὰ ὑψηλά καί νά ἀποφύγουν τίς περιπτώξεις τοῦ Ἄδου.

Ἄραγε, δέν διατηρήθηκε καμία ἀκτίδα ἀπό τήν ἀρχαία ἐκείνη μυστηριακή λάμψη;

Ἐξ ὧων γνωρίζω, λειτουργοῦν ἀκόμη καί σήμερα μερικές μυστηριακές ὁργανώσεις.

Τό χῶμα ὁμως πού πατοῦμε ἔχει εὐλογηθεῖ ἰδιαίτερα ἀπό τόν οὐρανόν. Ἐδῶ ἔδρασαν πολυάριθμα καί ἄρτια μυστήρια, μέσα στά ὁποῖα ἐπέτυχαν τόν ψυχικό τους λυτρωμό πολλές ἀνθρώπινες ψυχές. Τώρα ὁμως μόνον συντριμμία, ἐρείπια καί νεκρική σιγὴ συναντοῦμε ἐκεῖ ὅπου ἄλλοτε ἡ φωνὴ τῶν μυστῶν διεβίβαζε στοὺς θνητοὺς τὰ ρήματα τῶν θεῶν τοῦ ἑλληνικοῦ Ὀλύμπου.

Ὅταν ἐπισκέπτομαι τόν Παρθενῶνα, τήν Ἑλευσίνα, τήν Ὀλυμπία καί τοὺς Δελφοὺς, στίς διανοητικές μου περισυλλογές προσπαθῶ νά ἀντιληφθῶ μήπως πετάξει καμμιὰ σπῖθα ἀπό τό μέρος, πού ἄλλοτε ἔκαιγε τό πῦρ

τῆς Ἱερᾶς Ἑστίας.

Προσπαθῶ νά συλλάβω κανένα ψίθυρο, σάν ἀντίλαλο κάποιας μυστιδος φωνῆς. Ἀντί αὐτῶν, δυστυχῶς, τὰ αὐτιά μου συλλαμβάνουν νά ἐπαναλαμβάνεται σάν μακρινή ἡχώ τό θλιβερό ἐκεῖνο μήνυμα πού ἀκουσε καί ὁ μέγας νοσταλγός τῆς ἀρχαίας πνευματικῆς δόξας, ὁ τελευταῖος Ἕλληνας, ὁ αὐτοκράτορας Ἰουλιανός.

Τό ἀπογοητευτικό μήνυμα εἶναι τό ἴδιο: «εἶπατε τῷ...Βασιλεῖ χαμαὶ πέσε δαίδαλος αὐλά, οὐκέτι Φοῖβος ἔχει καλύβαν, οὐ μάντιδα δάφνην, οὐ παγάν λαλέουσιν, ἀπέσβετο καί λάλον ὕδωρ».

Τί κρίμα! Ποιᾶς παρηγορίας καί ποιᾶς ἐλπίδος στερήθηκεν ὁ ἀνθρώπος! Τί σπουδαῖες πηγές γνώσεως καί πνευματικές ἐνισχύσεις ἀπώλεσε ὁ ἀγνός ἐρευνητής. Ἐάν πράγματι μάθαινε ἐκεῖ ὁ θνητός, ὅπως λέγει ὁ Πίνδαρος, τήν ἀρχή καί τό τέλος τῆς ζωῆς, τότε ἀσφαλῶς μόνον ἐκεῖ θά μπορούσαμε νά μάθουμε τί εἴμαστε, ἀπό ποῦ ἐρχόμαστε καί ποῦ πηγαίνουμε.

Ἄλλωστε, ἡ προτροπὴ γιά νά τὰ μάθει αὐτά ὁ ἀνθρώπος ἦταν χαραγμένη στήν μετώπη τοῦ Ναοῦ τοῦ Πυθίου Ἀπόλλωνος. Ἦταν τό περίφημο «Γνώθι σ' αὐτόν» τοῦ Χείλωνος.

Ἡ συγκίνησι πού αἰσθάνθηκα στό ἀντίκρυσμα μιᾶς λεχοῦς καί ἐνός νεογεννήτου βρέφους μέ παρεκίνησε στοὺς στοχασμούς πού ἀράδιασα σήμερα σ' αὐτό τό χαρτί. Ἴσως μερικοί μέ ρωτήσουν γιά ποιόν σκοπὸ τό ἔκανα! Ἀπλῶστα, θέλω νά δείξω πῶς ἀπὸ τὰ γεγονότα τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς

μπορούμε, μελετώντας τα προσεκτικά, νά βγάξουμε σοβαρά συμπεράσματα.

Έτσι θά πλουτίζουμε καθημερινά την έμπειρία μας, τήν όποία θά κα-
ταχωρούμε στό σημειωματάριο τής
μνήμης μας, γιά νά αποκτήσουμε τήν
έξ άμέσου έποπτείας γνώσι, πού εί-
ναι πολύ προτιμότερη από τίς θεω-
ρίες καί τίς απόψεις πού αναζητούμε
στά μουχλιασμένα βιβλία μιās νε-
κρής βιβλιοθήκης.

Έπειτα, όταν έχουμε άπορίες καί
αιτήματα πού δέν μās ικανοποιούν οί
γνωστές πηγές γνώσεων, σάν έρευνητές
μέ άδούλωτη σκέψι, θά πρέπει νά στρα-
φούμε πρός κάθε κατεύθυνσι, σέ κάθε
πηγή πού ισχυρίζεται ότι κατέχει μέ-
ρος τής αληθείας ή όλόκληρη τήν αλή-
θεια.

Τό τελευταίο, βέβαια, είναι λίγο
δύσκολο αλλά όπωσδήποτε έμεις θά
κρούσουμε τήν θύρα καί θά ζητήσου-
με ό,τι ποθούμε. Κι' αυτόν τόν τρόπο
τής έρευνας, νομίζω ότι σās τόν έδει-
ξαμε στην αφήγησί μου.

Καί τελειώνοντας, επιτρέψτε μου
νά συστήσω, σ' έσās πού μέ διαβά-
ζετε, εάν ποθεíte ν' αποκτήσετε μία
ζωντανή, ρωμαλέα καί πλατειά γνώ-

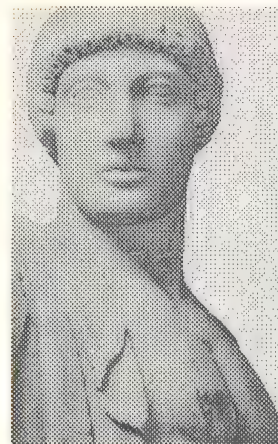
σι καί διάκρισι νά προτιμάτε από τίς
φλύαρες συγγραφές του συνανθρώ-
που μας του μεγάλου βιβλίου τής ζω-
ης, πού οί σελίδες του ξεπροβάλλουν
μπροστά μας σέ κάθε βήμα του καθη-
μερινού μας βίου, έντονες καί φωτει-
νές.

Βεβαιωθείτε δέ ότι αυτές οί σελί-
δες είναι οί πιό είλικρινείς, οί πιό
διαφανείς καί οί πιό άποκαλυπτικές
καί ποτέ τους δέν ψεύδονται. Ένώ οί
συγγραφείς, εάν δέν ψεύδονται, εάν
δέν παραλογίζονται σάν άνθρωποι πού
είναι, πολύ συχνά πλανώνται.

Σάν ύστατη παραίνεσι σās κά-
μνω νά σπουδάσετε τά φαινόμενα τής
φύσεως καί νά μελετάτε προσεκτικά
μέ αυτόσυγκέντρωσι τόν έαυτό σας.

Ίσως μία μέρα θά καταστείτε ίκα-
νοί νά γνωρίσετε τήν αρχή καί τό τέ-
λος τής ζωής. Καί τότε μόνο θά λά-
βετε άπάντησι στά μεγάλα έρωτή-
ματα:

*Τί είμαι,
από πού έρχομαι,
πού πηγαίνω.*

Η. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙ

Εύρισκόμαστε στό ιερό νησί τής Δήλου
καί θεώρησα σκόπιμο νά σās άπασχο-
λήσω καί νά σās έμπιστευθώ, μέ όσα ή
έσωτερική αρχαία παράδοσι επέτρεψε νά
περισωθούν σχετικά μέ τή λατρεία τής
έποχης εκείνης, περί του θεού του ΦΩΤΟΣ.

Ο θεός Άπόλλων, είχε καθιερωμένη
θέσι στή σειρά τής μυσταγωγικής κλίμα-
κος καί τό Άπολλώνιο ΦΩΣ καταύγαζε
τή διάνοια των Μυσταγωγών τής Αρχαιο-
τητας.

Μυσταγωγικώς ό θεός Άπόλλων, δια-
κρίνεται, όχι μόνον από τόν θεό Έρμη,
αλλά καί από αυτόν τόν Διόνυσον. Είναι
θεός του φωτός τής ψυχής καί κυριαρχεί
έπ' αυτής, όταν αυτή βρεθεί υπό τήν άπο-
κλειστική του Ήλιου επίδρασι καί είναι
γνωστό ότι ό άνθρωπος βρίσκεται υπό τήν
έπιρροή των έπτά κυριάρχων πλανητών,
οί όποιοι κανονίζουν καί διαμορφώνουν τήν
σύνθεσι τής προσωπικότητός του.

Ο συνδετικός λόγος τής ψυχής καί του
όργανισμού της, περιλαμβάνει καί των έπτά
αστρων τήν επήρεια καί ό Ήλιος κατέχει
πρωτεύουσα θέσι στή διάπλασι καί δια-
μόρφωσι του ανθρώπινου τύπου καί τόν
διαχωρισμό του από του κτηνώδους, του

ζώώδους, σέ τρόπο νά αποτελεί τήν κορ-
νίδα τής δημιουργίας στον πλανήτη μας,
τήν όποία μεταμορφώνουν οί θεοί νόμοι της.

Κατ' αυτόν τόν τρόπο οί Μύστες έξη-
γοϋσαν τήν ύπεροχή του πνεύματος του
ανθρώπου, άπέναντι των άλλων μορφών του
πλανήτη μας καί τήν κατεύθυνσί του προς
τίς σφαίρες του Φωτός καί ή Βασιλική Τέ-
χνη των μυστηρίων τής Αρχαίας Ελλά-
δος αυτόν τόν σκοπόν είχε.

Τό φως του θεού Άπόλλωνος μετα-
βάλλει τήν ψυχή από σκοτεινή σέ φωτεινή
-άκτινοβόλο, πνευματικό Ήλιο, όπου όλο-
κληρώνεται ό φωτισμός της καί μία αιώνια
αιεθαλής νεότητα συνοδεύει τά τέκνα του
φωτός, μέ τήν κυριαρχία του Άπολλωνίου
φωτός, τό όποιο δρā μέ τήν επέμβασι του
έλευθερωτου των ψυχών Διονύσου.

Αυτή ή διεργασία καλεΐται άνοικοδό-
μησι του ναού του Πνεύματος καί είναι ό
δημιουργούμενος φωτεινός πνευματικός
όργανισμός, τής εξελιγμένης ψυχής, ό ό-
ποιος δημιουργείται διά των εξαγνιστικών
καί καθαρτικών επιδράσεων του Άπολ-
λωνίου φωτός, τό όποιο δέν είναι άλλο, από
τό θείο πνευματικό φως, τό ΦΩΣ του
Κόσμου, τό φωτίζων καί αγιάζων πάντα

άνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον.

Ὁ Ἡσίοδος γιά τήν κοσμογονική καταγωγή τοῦ Ἡλίου ἔγραψε: «Καί ἡ Θεία ἐρωτοσμίγοντας μέ τόν Ὑπερίωνα, ἐγέννησε τό μεγάλο Ἡλιο καί τή λαμπρή Σελήνη καί τήν Ἡῶ (Αὐγή) πού αὐτή φέρει τό φῶς σ' ὅλους τῆς Γῆς τούς ἀνθρώπους καί σ' ὅλους τούς ἀθανάτους θεούς (θεούς πνεύματα)».

Τό Φῶς τοῦτο τοῦ Ἡλιακοῦ Λόγου-τό Ἀπολλώνιον φέρει ὁ ἀργυρός τῆς Σελήνης καρπός καί ὁ Ἡλιος μέ τή Σελήνη εἶναι ἀπό τά πιό ἀπαραίτητα σύμβολα σέ μυσταγωγικά σκηνώματα καί κατά τήν παράδοσι ὅλων τῶν Μυστηρίων τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος:

Ἐρωτίσθη ἡ Σελήνη ἀπό τόν Ἡλιο καί ὑπό τό ἀργυρό της Φῶς, οἱ ἐργάται πού ἀνοικοδομοῦν τόν Πνευματικό Ναό τῆς Ψυχῆς, τοποθετοῦν τούς κυβικούς καί λαξευμένους ἀπό τά ἐργαλεῖα τῆς Πίστειος, τῆς Ἀγάπης καί τῆς Ἐλπίδος λίθους...

Γιά νά συντελεσθεῖ ἡ ἀπό τό σκότος πρὸς τό Φῶς μεταμόρφωσι τῆς Ψυχῆς, ἐστιάδες παρθέναι, νύμφες τοῦ θεοῦ Ποσειδῶνος, πρόσφεραν τίς ὑπηρεσίες τους, στήν ἀγνή ψυχή, προκειμένου νά δεχθεῖ τόν ξανθό Φοῖβο, μέ τό Ἀνέσπερο Φῶς του.

Ἡ ψυχή, ἡ ὁποία πολύ ἐργάσθηκε γιά τήν ἀνατολή τοῦ φωτός τοῦ θεοῦ Ἀπόλλωνος, δικαιούται μαζί μέ τό Ἀνέσπερο θεῖο Φῶς καί τό δάφνινο στεφάνι γιά τή νίκη τῆς ἐναντίον τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους.

Συνέτριψε τόν φόβο, τήν δουλεία, τόν φόβον, τήν δεισιδαιμονία, τόν ἐγωισμό καί ὅλα τά σκοτεινά ἐλαττώματα πού ἀνάγονται στό κράτος τῆς ἀρνήσεως.

Θεῖον Φῶς Ἡφαίστειο καί πῦρ, ἔχουν συνεργασθεῖ γιά νά φέρουν σέ πέρας τό Ναό τοῦ Πνεύματος, τόν ὁργανισμό τῆς μεταμορ-

φωμένης καί ἀναγεννωμένης ψυχῆς.

Ὅταν σύμφωνα μέ τήν παράδοσι λέμε, ἡ Δητώ γεννᾷ τήν Ἀρτέμιδα, νοοῦμε ὅτι ἡ Δηλος δέχτηκε καί ἀπέκτησε τήν ἱκανότητα νά δεχθεῖ καί τό φῶς τοῦ θεοῦ Ἀπόλλωνος.

Ἡ Δητώ ὠρίμασε γιά νά φέρει τόν θεῖο τοκετό, τήν ἀναγέννησι καί ἡ Δηλος μεταβλήθηκε σέ Ἡλιακό χρυσάφι, μέ τή γέννησι τοῦ θεοῦ Ἀπόλλωνος.

Τό Ἀπολλώνιο Φῶς ἐγκαταστάθηκε στό νησί τῆς Δήλου, αἰώνιο καί ἀσέστο, μέσα στίς ψυχές πού τό ἀγάπησαν καί ἀγαπήθηκαν ἀπό αὐτό, γιά νά ἐπισφραγίζει τήν Ἀγάπη πού εἶναι ὁ Θεός, ὁ Θεός Δημιουργός καί μεταμορφωτής τοῦ παντός.

Κατά συμβολική ἔννοια, τά φωτεινά πνεύματα τοῦ οὐρανοῦ, κατά τή διαδικασία αὐτῆς τῆς θείας Μυσταγωγίας, συντρέχουν στή γέννησι, ἀπό τίς ψυχές τῶν μυστῶν, τοῦ φωτός τοῦ θεοῦ Ἀπόλλωνος, ἡ ψυχή τους σκιρτᾷ ἀπό ἀνέκφραστη χαρά, ἀποκτοῦν τόν πνευματικό τους ὁργανισμό καί ἀνέρχονται ἄνετα, μέ κατάληξι τήν Ἀχραντή θεότητα.

Τό Ἀπολλώνιο Φῶς εἶναι τό ἐσωτερικό Φῶς τῆς ψυχῆς πού ὑπάρχει λανθάνον σέ κάθε ψυχή, πρό πάντων τῶν αἰώνων καί ἐκδηλώνεται μέ τήν θεία ἀγάπη.

Ι. ΒΑΣΙΛΗ ΣΙΒΥΛΛΙΚΟΙ ΨΙΘΥΡΟΙ

Οἱ ἀρχαίοφιλοι καί ὅσοι τούς ἀκολούθησαν σάν ἐπισκέπτες, πανηγύρισαν τήν θερινή τροπῇ τοῦ Ἡλίου στούς Δελφούς.

Ἐνσυνείδητοι προσκυνητές, ἔφεραν εὐλαβικά τά βήματά τους, πρῶτα-πρῶτα στόν Ἱερό χῶρο τῆς Κασταλίας. Στόν ἴδιο δηλαδή χῶρο, πού στήν ἀρχαιότητα ἔρχονταν γιά νά ὑποβληθοῦν στούς κεκανονισμένους καθαρμούς, ὅσοι ἐπιθυμοῦσαν νά ζητήσουν μαντεία.

Στούς ἴδιους βράχους, στά ἴδια αὐτά σκαλιστά σκαλοπάτια καθίσαμε καί μεῖς. Μερικοί μάλιστα δρασκελίσουμε τίς λαξευμένες πέτρες καί κατεβήκαμε στήν Ἱερή πηγῇ, πού ἀναβλύζει ἀπό χιλιάδες χρόνια καί ἤπιαμε ἀπό τό θεῖο πόμα πού ἔπιναν καί οἱ πρόγονοί μας οἱ Προσέληνες, οἱ Πελασγοί, οἱ Ἰλλυροί.

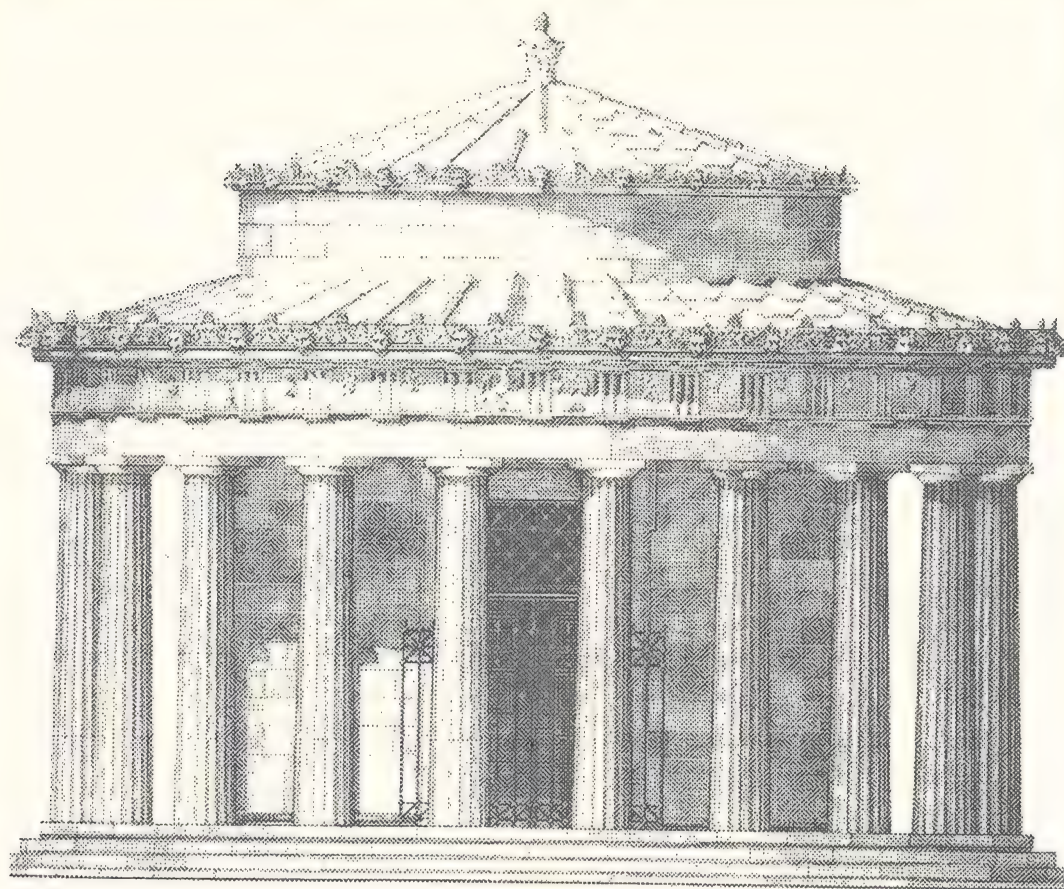
Οἱ ρίζες τῆς καταγωγῆς μας φαίνεται νά ζητοῦν τό ἴδιο νερό γιά νά δροσισθοῦν. Ἡ συγγένεια τοῦ αἵματος, πού δέν νοθεύτηκε ὁλότελα ἀπό τό βαρβαρικό σπόρο τῶν διαφόρων ἐπιδρομέων, ἀποζητάει τίς ἴδιες φλέβες καί στρέφεται, σάν τό ἡλιοτρόπιο στόν Ἡλιο, στίς πηγές ἀπ' ὅπου καί ἐκεῖνοι ἀντλοῦσαν Δύναμι, Ζωή, Ἐμπνευσι, Φῶς.

Εἶναι καί τό φαινόμενο τοῦτο ἓνα ἀκόμα γνήσιο καί ἀδιάσειστο τεκμήριο τῆς συνεχείας τῆς ἀθάνατης Φυλῆς μας.

Ὅταν μαζευτήκαμε ὅλοι, τότε ὁ πιό παλιός ἀπ' ὅλους μας ἔλαβε τόν λόγον. Ἡ φωνή τοῦ σιγαλή, ἥρεμη μὰ σταθερή, ἀκούγόταν σάν μακρινός ἀντίλαλος βγαλμένος ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων. Καί ἐκεῖνος μᾶς μίλησε περίπου ἔτσι:

“Σήμερα, φίλες ψυχές, θά δοκιμάσουμε διάφορες εὐχάριστες συγκινήσεις. Πρῶτα θά ἀπολαύσουμε ὀπτικές ἱκανοποιήσεις, πού μᾶς προβάλλει τό ἀσυνήθιστο τοῦτο φυσικό περιβάλλον, μέ τίς πελώριες αὐτές πέτρες, τίς τόσο ἐπιβλητικές, πού ἀντί νά γεννοῦν ψυχικό δέος καί ἄγχος, μέ τόν πάντοτε ἐτοιμόρροπο βαρύ τους ὄγκο, ἀντίθετα, μέ τούς σπάνιους χρωματισμούς τους καί τίς περίεργες γραμμές τους, αἰσθανόμαστε γαλήνεμα καί ἀγαλλίαση.

Ἐπειτα ἡ ἐνατένιση τῶν γύρω μας βουνῶν καί λόφων, πού σάν ἀκοίμητοι φρουροί προστατεύουν τόν Δελφικό χῶρο, μέ τίς πανύψηλες κορυφές τους, σάν βέλη φωτεινά, μᾶς προτρέπει νά στρέψουμε τά μάτια τῆς ψυχῆς μας πρὸς τά ὑψηλά, πρὸς τά οὐράνια, γιά νά δεχθοῦμε ἀπό ἐκεῖ ὅπου οἱ πρόγονοί μας δέχονταν τήν ἔμπνευσι καί τήν

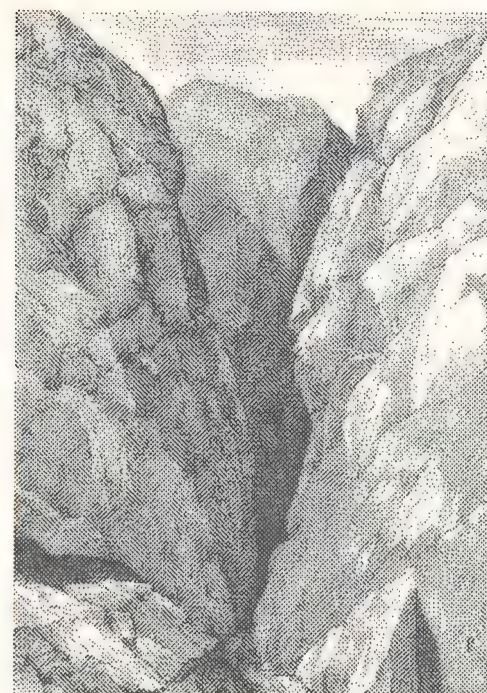
Ἡ θόλος

ἀποκάλυψι τῆς Ἀληθείας. Ὅσοι ἀντικρύζουν αὐτές τίς κορυφές ἀκοῦν ἀπό μέσα τους, σάν μιά προσταγή, νά σταματήσουν πιά νά ἔρπουν στά χαμηλά, στά γήινα, στά ταπεινά. Εἶναι ὁ τόπος τοῦτος κατάλληλος γιά διανοητική περισυλλογή καί γιά ψυχική ἀνάτασι. Εἶναι φτιαγμένος γιά νά δοκιμάζει ἐδῶ ὁ θνητός τίς πύθ ὑψηλές πνευματικές ἀπολαύσεις.

Θά αἰσθανθοῦμε ἐπίσης ἄφθονες ἱστορικές συγκινήσεις καί θά ἀποκομίσουμε πολύτιμα διδάγματα. Κανένας ἄλλος χώρος τῆς Γῆς, δέν εἶδε τίς δόξες τίς πνευματικές, τίς πολιτικές ἐπιτυχίες, πού δέν τίς σβή-

νουν ποτέ, οὔτε ὁ χρόνος, μά οὔτε καί ἡ ληημοσύνη τῶν ἀνθρώπων. Ὁ στενόχωρος τοῦτος τόπος τῶν λίγων χιλιομέτρων, συνεκέντρωσε κάποτε τό ἐνδιαφέρον ὅλων τῶν λαῶν τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, ἀκόμη καί τῶν ἄλλων ξένων βαρβάρων.

Ὁ σεβασμός καί ἡ εὐλάβεια τοῦ τότε κόσμου τόν διεκόσμησε μέ πολλά καλλιτεχνικά μνημεῖα καί τόν στόλισε μέ περισσότερα ἀπό 6.500 ἀγάλματα. Ἀπό τά ἐρείπια καί τά ἐλάχιστα ἀγάλματα, τά ὁποῖα ληημόνησαν ν' ἀρπάξουν οἱ Σύλλες καί οἱ Νέρωνες, θά δοκιμάσουμε καί ἐμεῖς σήμερα σπάνιες καλλιτεχνικές συγκινήσεις.

Χαλκογραφία τοῦ A. Chenavard, 1843.

Ἡ Κασταλία πηγὴ (τοῦ βράχου).

Κανένα ἄλλο μέρος τῆς γῆς δέν εἶχε κερδίζει τό αἶσθημα τῆς ἐμπιστοσύνης καί τῆς ἀσφαλείας, ὥστε Ἕλληνες καί ξένοι νά ἐμπιστεύονται τήν φύλαξι τῶν θησαυρῶν τους στήν ἱερότητά του.

Ἀλλά καί ὁ ἄλλος φωτοστέφανος, πού αἰώνια θά σελαγίζει στό Δελφικό στερέωμα καί ἀπό τόν ὁποῖον θά γαλουχεῖται κάθε ἀνθρωπιστική ἰδέα καί θά γιγαντοῦται κάθε ἀνθρωπιστική προσπάθεια, στόν χώρο τοῦτον ἔλαμψε πρῶτα, γιά νά φωτίσει τόν ἄνθρωπο πού θέλει νά λέγεται πραγματικά ἄνθρωπος καί τόν δίδαξε νά ζήσει μεταξύ τῶν ὁμοίων του σάν ἔμψρον νοητικόν ὄν καί ὄχι σάν ἄγριο θηρίο.

Ἐδῶ συνελήφθη τό πρῶτον ἡ Ἰδέα τῆς παγκόσμιας συνεργασίας. Ἐλαβε μορφή ἡ Ἀμφικτυονία καί ἐλειτούργησε σάν θεσμός, ὁ ὁποῖος καλλιέργησε τήν μεταξύ

τῶν λαῶν συνεννόησι, γιά νά ἀποφεύγουν ἔτσι τούς πολέμους, τίς καταστροφικές συνέπειές τους καί ὅλα τά δεινά τους, πού ἡ γενιά μας δοκίμασε καί δοκιμάζει ἀκόμα. Οἱ ἄνθρωποι πού ποθοῦν τήν παντοτινὴ Εἰρήνη μεταξύ τῶν λαῶν, πρέπει νά ἔρχονται ἐδῶ καί νά ζητοῦν τήν εὐλογία τοῦ Δελφικοῦ οὐρανοῦ καί τήν ἐμπνευσι, γιά νά μάθουν νά σκέπτονται, νά συνεννοοῦνται μεταξύ τους καί νά πολιτεύονται μέ ἀνθρωπιά καί μέ ἀνωτερότητα.

Ἐμεῖς δέ καί οἱ μεταγενέστεροι ὅσοι θά ἔρχονται ἐδῶ, θά φρονιματίζονται ἀπό τόν θεσμό τῶν Ἀμφικτυονῶν, πού πρῶτα ἐδῶ τόν θεμελιώσανε οἱ ἀρχές τοῦ καθαροῦ ἀνθρωπισμοῦ.

Ὁ ἀνθρωπισμός εἶναι θεσμός πού πρέπει νά γίνει ἡ θρησκεία κάθε λογικοῦ ὄντος, ἐάν τοῦτο θέλει νά λέγεται καί νά ζεῖ σάν πραγματικός ἔμψρον ἄνθρωπος.

Ἀλλά ἀκόμη ἐδῶ σήμερα θά αἰσθανθοῦμε, καί ἴσως μερικοὶ συγκλονισθοῦν, ἀπό τίς πύθ λεπτές καί τίς πύθ δυνατές πνευματικές συγκινήσεις. Θά περάσουμε στιγμές καθαρῆς Ἑλληνικῆς ζωῆς.

Γι' αὐτό ἄς πετάξουμε μακριά ἀπό τό μυαλό μας τίς σκέψεις καί τίς φροντίδες πού μᾶς ταλαιπωροῦν καθημερινά γιά τήν σκληρὴ βιοπάλη.

Ἀς διώξουμε ὅλες τίς ἐνοχλητικές σκοτούρες τῆς ζωῆς. Ἀς κατασιγάσει μέσα μας κάθε αἶσθημα κατωτερότητας, κάθε αἶσθημα κακίας, πού μᾶς κρατάει στά χαμηλά καί μᾶς προκαλεῖ πόνο καί λύπη. Ἀς ἀφήσουμε νά φτερουγίσει ἡ σκέψι μας, ἔστω καί γιά λίγο, στοὺς πνευματικούς ἐκείνους ὀρίζοντες, ἀπό τοὺς ὁποῖους καί οἱ πρόγονοί μας δέχονταν τήν ἐμπνευσι τοῦ ἀνωτάτου.

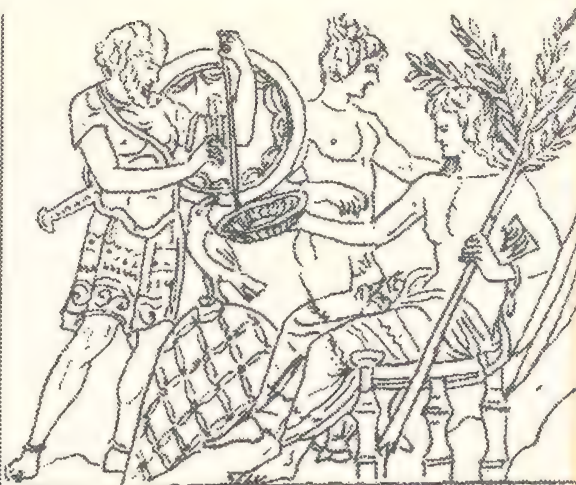
Ἄς μελετήσουμε, χωρίς καμμιὰ προκατάληψη καί μέ ἐλεύθερο φρόνημα, τί ἦταν ἐκεῖνο πού ἔκανε τόν τόπο τοῦτο τόσον ἱερό, τόσο δοξασμένο, τόσο μεστό μαγείας καί μεγαλείου. Οἱ εὐαίσθητες ἰδιοσυγκρασίες, ὅταν ἔρχονται ἐδῶ, αἰσθάνονται τίς πύο δυνατές συγκινήσεις.

Ἀλλά τό μέρος τοῦτο ἔχει τήν ἱστορία του. Ἱστορία μεγάλη, δοξασμένη καί πολύ διδακτική.

Ἄς ρίξουμε λοιπόν μιὰ ματιὰ στά στοιχεῖα πού μᾶς διέσωσαν τά ἀρχαῖα κείμενα. Μερικά ἀπό αὐτά -ἄς τό ἔχουμε ὑπ' ὄψιν μας- ἀναφέρονται στήν ἐποχή κατὰ τήν ὁποίαν ὁ μῦθος ἦταν ὁ μόνος τρόπος διατύπωσης τῶν θρησκευτικῶν τῶν πεποιθήσεων. Μέ αὐτόν διετύπωναν τότε τίς δοξασίες τους καί μέ αὐτόν ἀκόμη τοποθετοῦσαν σέ χρονικά ὅρια τίς ἐντυπώσεις τους ἀπό τά φυσικά φαινόμενα πού ἀντίκρυζαν.

Μήν ξεχνᾶμε ὅμως ὅτι ὁ μῦθος, τό σύμβολο καί ἡ ἀλληγορία εἶναι ἡ εἰδική γλῶσσα ὅλων τῶν πρωτογόνων λαῶν (δηλαδή τῶν μή ἐκφυλισμένων), ἡ ὁποία, γιά ὁσους τήν κατανοοῦν, περικλείει ἀλήθειες, πύο ζωντανές καί πύο πειστικές ἀπό τήν πραγματικότητα.

Τά σωζόμενα, λοιπόν, ἀναφέρουν ὅτι οἱ πρῶτοι κάτοικοι τοῦ μέρους τούτου ἦσαν ὁ Δευκαλίων καί ἡ Πύρρα, οἱ ὁποῖοι, γιά νά σωθοῦν ἀπό τόν κατακλυσμό, εἶχαν κατασκευάσει μιὰ κιβωτό, πού ἔπλεε ἐπὶ τῶν ὑδάτων. Ὅταν τά ὕδατα ἄρχισαν νά ὑποχωροῦν, ἡ κιβωτός προσέκρουσε στήν κορυφή τοῦ Παρνασσοῦ. Τότε ἀποβιβάστηκαν ἐκεῖ συνοδευόμενοι ἀπό ἕνα ἐλάφι, τό ὁποῖον ἔφεραν μαζί τους. Τώρα, ἄς μοῦ ἐπιτρέψετε νά ἐπιχειρήσω νά ἐρμηνεύσω αὐτόν τόν μῦθο, ὅσο μπορῶ.

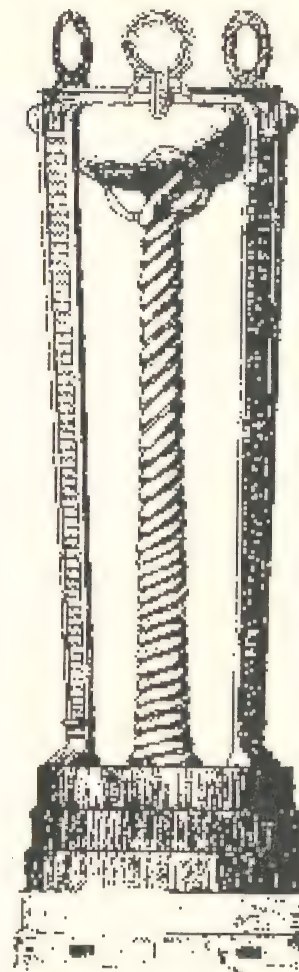
Εἰς μίαν Ἑτρουσκικήν κύσι ο Ἀπόλλων ἐμφανίζεται θαλλοφόρος, τό ὁποῖον σημαίνει ὅτι τελεῖ μυσταγωγικόν ἔργον, εἰς τήν δεξιάν του ὁ ὄμφαλός.

Οἱ ἐπιστῆμες τῆς γεωλογίας καί τῆς παλαιοντολογίας συμπεραίνουν ὅτι ἡ διαμόρφωσι τοῦ ἐδάφους τῆς περιοχῆς τούτης ἔγινε πρὶν ἀπό εἴκοσι ἕως τριάντα χιλιάδες χρόνια. Τότε ὑπολογίζουν ὅτι ὑπεχώρησαν τά θαλάσσια ὕδατα ἀπό τά μέρη τοῦτα. Ἐπομένως ἡ περιοχή αὐτή τότε περίπου κατοικήθηκε ἀπό ἀνθρώπους.

Ἄς δοῦμε τώρα τί ἔννοια ἔχει ὁ μῦθος ὅταν λέγει ὅτι τό ζεῦγος τῶν διασωθέντων ἀπό τόν κατακλυσμό ἔφερε μαζί του τό ἐλάφι. Ἡ ἔλαφος εἶναι τό σύμβολο τῆς θεᾶς Ἀρτέμιδος, ἡ ὁποία ἀντιπροσωπεύει τήν ἀγνότητα στήν Φύσι καί εἶναι κυρίαρχος τοῦ φωτός τῆς Σελήνης.

Ἡ ἀγνότης κατὰ τούς ἀρχαίους εἶναι ἡ δύναμις πού ἔχει μέσα της ἡ πλαστική δημιουργική οὐσία, ἡ ὁποία ὠθεῖ κάθε συνειδήσι καί κάθε μορφή γιά νά ἀκολουθεῖ τήν τροχιά τοῦ Φυσικοῦ Νόμου.

Οἱ ἀκτίνες τῆς Σελήνης ἔχουν τήν ἱκανότητα νά ἐξαγνίζουν τίς ἐκτρεπόμενες

Ἀναπαράστασις τοῦ μεγάλου τρίποδος, τόν ὁποῖον ἀνέθεσαν οἱ Ἕλληνες στούς Δελφοὺς μετά τήν νίκη τῶν Πλαταιῶν.

ἀπό τόν φυσικό νόμο συνειδήσεις, δηλαδή νά τίς βοηθοῦν νά ἐπανευρίσκουν τόν φυσικό καί ἐξελικτικόν ροῦν.

Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Δευκαλίωνος καί τῆς Πύρρας, δηλαδή οἱ πρῶτοι κάτοικοι τοῦ τόπου τούτου, ὀνομάζοντο Προσέληνες. Ἡ προσωνομία αὐτή τούς δόθηκε διότι ἀπευδύνοντο πρὸς τήν Σελήνη καί ζητοῦσαν τήν ἀγαθή της ἐπίδρασι. Ἀπό τήν

ὀνομασία αὐτή προήλθε ἡ ὀνομασία Ἑλλήνες, οἱ διάδοχοι τῶν ὁποίων συνεχωνεύθησαν μέ τούς Πελασγούς, τούς Ἰλλυρούς. Ἔτσι οἱ τελευταῖοι μπαίνουν στήν ἱστορική ἐποχή, μέ τά μνημεῖα τους καί μέ τίς ἄλλες πάμπολλες ἐκδηλώσεις τους, τίς ὁποῖες ἐμεῖς τώρα μποροῦμε νά τίς ἐρευνῶμε καί νά τίς μελετοῦμε.

Καί τά πρῶτα μνημεῖα τους ἐδῶ εἶναι αὐτές οἱ λαξευμένες πέτρες καί τά σκαλοπάτια αὐτά, πάνω στά ὁποῖα καθόμαστε καί ἐμεῖς σήμερα. Μάθετε, λοιπόν, ὅτι ὁ χώρος τοῦτος εἶναι χώρος ἱερός. Εἶναι δέ ἱερός, γιατί ἦταν τόπος λατρείας ἀπ' ὅπου οἱ πρῶτοι κάτοικοι τοῦ ἀπευδύνονταν στίς δημιουργικές δυνάμεις τῆς Φύσεως.

Πίστευαν ὅτι τίς φυσικές δυνάμεις τίς ἐχειρίζονταν πνευματικές συνειδήσεις ἀγνές, φωτεινές, ἰσχυρές καί δίκαιες, πού γνώριζαν τήν Μείζονα Ἀλήθεια. Γι' αὐτές τίς συνειδήσεις πίστευαν ὅτι αἰσθάνονταν τό χρέος, ὅταν οἱ ἄνθρωποι τῆς Γῆς τίς ἐπικαλοῦνται, νά τούς βοηθοῦν καί νά τούς προστατεύουν.

Οἱ πρῶτοι κάτοικοι καί οἱ ἰδρυτές αὐτῆς τῆς λατρείας ἦσαν ἄνθρωποι ἀγνοί, γιατί προσηρμόζοντο στούς νόμους τῆς Φύσεως καί ἔρχονταν σέ ἐπαφή μέ τίς δυνάμεις καί τούς παράγοντες τῆς ζωῆς.

Ἡ Φύσις μόνον στούς ἀγνοὺς φανερώνει τούς σκοπούς της καί τά μυστικά της. Οἱ ἀγνοί ἔμαθαν μέ λατρευτικές τελετές νά ἀπευδύνουν πρῶτα-πρῶτα τήν εὐγνωμοσύνη τους στή μητέρα Φύσι, ἀπό τίς οὐσίες τῆς ὁποίας προέρχονται, συντηροῦνται καί ἐξελίσσονται.

Οἱ ἀγνοί μόνον γνωρίζουν τήν Ἀλήθεια καί οδηγούμενοι ἀπό αὐτήν διατύπωσαν μιὰ κοσμοθεωρία. Αὐτή ἦταν τό μυστικό τῶν

ἀρχαίων ἑλληνικῶν Μυστηρίων. Ἐκεῖ, στό Ἄδυτόν τους, ἀποκαλυπτόταν ὅτι ἡ συνειδήσι προέκυψε ἀπὸ τίς οὐσίες τῆς Φύσεως καὶ ὅτι τό τέρμα τῆς δέν εἶναι ἡ ἀνθρώπινη μορφή. Συνεχίζει δέ τὴν ἐξέλιξί τῆς στό ἄπειρο, χωρὶς τέρμα, σέ ἄλλες μορφές καὶ σέ ἄλλα ἐπίπεδα φυσικά, ὑψηλότερα ὅμως τῆς Γῆς.

Ἀπὸ τὴν θέσι πού βρίσκονται οἱ τέλειες αὐτές συνειδήσεις, ἀντικρύζουν πῶς κοντά τὴν πραγματικότητα καὶ γνωρίζουν περισσότερους νόμους τῆς Φύσεως, δηλαδή κατέχουν τὴν **Μεῖζονα Ἀλήθεια**.

Μεταξύ τῶν νόμων, πού δέν φθάνει νά γνωρίσει ἡ ἀνθρώπινη νοητική ἱκανότητα, εἶναι καὶ ὁ νόμος τοῦ αἰτίου καὶ τοῦ ἀποτελέσματος, ἡ Νομοτέλεια, καὶ ἄλλοι πολλοί. Ὁ κάτοχος αὐτῶν τῶν Νόμων μποροῦσε νά ξέρει τὰ μέλλοντα γενέσθαι, τόσον ὅσον ἀφορᾷ τό ἄτομον, ὅσον καὶ ἕνα λαό, ἕνα ἔθνος ὁλόκληρο.

Ἀλλά ἔπρεπε μιά ἀνθρώπινη ὑπαρξί ἀγνή νά ἔλθει σέ ἐπαφή μέ τίς ὑπέρτερες ἐκεῖνες συνειδήσεις, γιά νά τῆς μεταδώσουν τίς σκέψεις τους καὶ νά περιγράψουν κάθε ἀνθρώπου τό μέλλον, βάσει τοῦ νόμου τοῦ αἰτίου καὶ τοῦ ἀποτελέσματος.

Πάνω σ' αὐτή τὴ γνῶσι θεμελιώνεται ἡ ἵδρυσι καὶ ἡ λειτουργία τοῦ περιφύμου καὶ ἀρχαιοτάτου Χρηστηρίου τῶν Δελφῶν. Οἱ ἀνθρώπινες αὐτές ὑπάρξεις, οἱ ἱκανές νά δέχονται τοὺς χρησμούς καὶ τίς μαντεῖες, ἔπρεπε νά παραμένουν ἐπὶ ἕνα χρονικὸ διάστημα παρθένες ἀγνές, καὶ αὐτές εἶναι πού ὀνομάζονται **Σίβυλλες καὶ Πυθίες**.

Ἡ πρώτη λοιπὸν ἀπὸ αὐτές ὀνομαζόταν **Κασταλία**, ἀπὸ τὴν ὁποία πῆρε τό ὄνομα καὶ ὁ χώρος τοῦτος, ὅπως ἀναφέρουν μερικοὶ συγγραφεῖς.

Ὁ πανυπέρτατος Ἥλιος - Ἀπόλλων

Κατὰ τὰ σωζόμενα περὶ Δελφῶν, οἱ ὑπέρτερες ἐκεῖνες Συνειδήσεις, οἱ ὁποῖες ἔδειξαν μεγάλο ἐνδιαφέρον γιά τὴν ἵδρυσι τοῦ Χρηστηρίου τούτου, ἦσαν ἀρχικά ἡ θεὰ τῆς Γῆς Δῆμητρα, ἔπειτα ἡ Θέμις καὶ ὁ Ποσειδῶν, καὶ τέλος ὁ θεὸς Ἀπόλλων, πρὸς τιμὴν τοῦ ὁποῦ ἀνηγέρθη καὶ ὁ περίφημος Ναός.

Ἴσως πολλοὶ θά ἤθελαν νά μέ ἐρωτήσουν, τί εἶναι τέλος πάντων αὐτοὶ οἱ θεοί; Κατὰ τὴν ἀντίληψι τὴν πνευματοδόξο τῶν Ἑλλήνων, οἱ θεοὶ δέν εἶναι ἄλλο τι, παρά λυτρωμένες συνειδήσεις, οἱ ὁποῖες ἀνῆκαν στὴν τελευταία βαθμίδα τῆς πνευματικῆς ἱεραρχίας, πού συνθέτει τὸν **Ὀλυμπο**.

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες δέν ἐπίστεψαν ποτέ ὅτι αὐτοὶ πού ἀναφέρουμε ἦσαν οἱ θεοὶ τῆς Δημιουργίας. Δέν ἦσαν ἐκεῖνοι ὁ Λόγος, ὁ Θεός-Δημιουργός. Ὁχι. Σάν θεοὶ χαρακτηρίζονται οἱ τελειωμένες συνειδήσεις, οἱ ὁποῖες ἀκολουθοῦν σταθερά τὸν Φυσικὸ Νόμο, ἐκδηλώνουν ἀλληλεγγύη, προστατεύουν, καθοδηγοῦν καὶ βοηθοῦν τὸν ἀνθρώπο νά φθάσει καὶ αὐτός ὅπου καὶ ἐκεῖνες ἔφθασαν.

Ἔτσι, μέ τὴν ἀξιολόγησι τῆς πνευ-

ματικῆς καὶ ἠθικῆς ὁριμότητός τους, οἱ ἐξελισσόμενες καὶ μεταμορφούμενες συνειδήσεις κατετάγησαν στίς διάφορες βαθμίδες τῆς πνευματικῆς ἱεραρχίας.

Ἔτσι, λοιπὸν, ἡ παιδαριώδης ἀντίληψι περὶ τῆς εἰδωλολατρίας τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ἐλέγχεται ἀβάσιμη, ἀνυπόστατη καὶ μόνον σέ διάνοιες ἀτροφικές καὶ σέ ψυχές βουτηγμένες στὴν πρόληψι καὶ τό σκοτάδι μπορεῖ ἀκόμη νά βρίσκει ἀπήχηση.

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, ὅχι μόνον δέν ἦσαν εἰδωλολάτρεις, ἀλλὰ ἦσαν μέχρι μυελοῦ ὁστέων πνευματοδόξοι καὶ Ἰδεολάτρεις.

Κάθε ἄνθρωπος, ἐξαγνιζόμενος, μπορεῖ νά φθάσει στὴν βαθμίδα τοῦ θεοῦ, βοηθούμενος ἀπὸ αὐτοὺς τούτους τοὺς θεοὺς.

Ὅπως εἴπαμε, στό μέρος τοῦτο οἱ ἐρχόμενοι, ὅχι μόνον ὑπεβάλλοντο στοὺς σωματικούς καθαρμούς, ἀλλὰ καὶ στοὺς ἠθικούς καὶ τοὺς ἰδεολογικούς.

Ἐδῶ οἱ παρθένες, οἱ Σίβυλλες καὶ οἱ Πυθίες, ἔρχονταν σέ ἐπαφή, ἀκουγαν καὶ ἐβλεπαν τὸν θεόν Ἀπόλλωνα, τὸν φιάνθρωπο τοῦτο θεό, γιατί ἦσαν ἀγνές τὸν νοῦν, ἀγνές τὴν καρδίαν.

Ἀλλά, φίλοι μου, ἔπειτα ἀπ' ὅσα ἐμάθαμε νομίζω ὅτι ἐμεῖς οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες, ἔχουμε χρέος ἐπιτακτικό, ὅπως, μέ ἐλεύθερο φρόνημα καὶ ἀδούλωτη σκέψι, μελετᾶμε τὴν ἀρχαία παράδοσι, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μόνη ἱκανή νά μᾶς ὁδηγήσει στὰ ἔχνη τὰ πνευματικά, στίς δόξες τίς ἀφθαστες τῶν προγόνων μας.

Γνωρίσατε ὅμως καὶ τοῦτο, ὁ ἐρχομός ἐδῶ, γιά νά ζητήσουν μαντεῖαν, τόσων σοφῶν, πολιτικῶν, μεγιστάνων τῆς ἀρχαίας ἐποχῆς, ὁ σεβασμός καὶ ἡ εὐλάβεια μέ τὴν ὁποῖαν περιέβαλαν τό Χρηστήριο τοῦτο, δέν εἶχε σάν κίνητρο τὴν πίστι στό θαῦμα.

Ὁχι. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἦσαν λάτρεις τοῦ Λόγου καὶ ἐθῆρευναν πάντα τὴν Γνῶσι. Ἡ γνῶσι φυγαδεύει τό θαῦμα, εἶναι ἐχθρά ἀδυσώπητη τῆς τυφλῆς πίστεως.

Οἱ ἱδρυτές τῶν Χρηστηρίων καὶ τῶν Ἀσκληπιείων ἀνῆκαν σέ Μυστήρια, τὰ ὁποῖα ἐφύλαγαν γιά τοὺς ἐκλεκτοὺς μιά ὁλοκληρωμένη κοσμοθεωρία.

Τὰ Χρηστήρια ἦσαν γνήσιες παραφυάδες τῶν μυστικῶν αὐτῶν ὁργανώσεων, ἀπὸ τίς ὁποῖες διευθύνοντο καὶ ἐξηρτώντο.

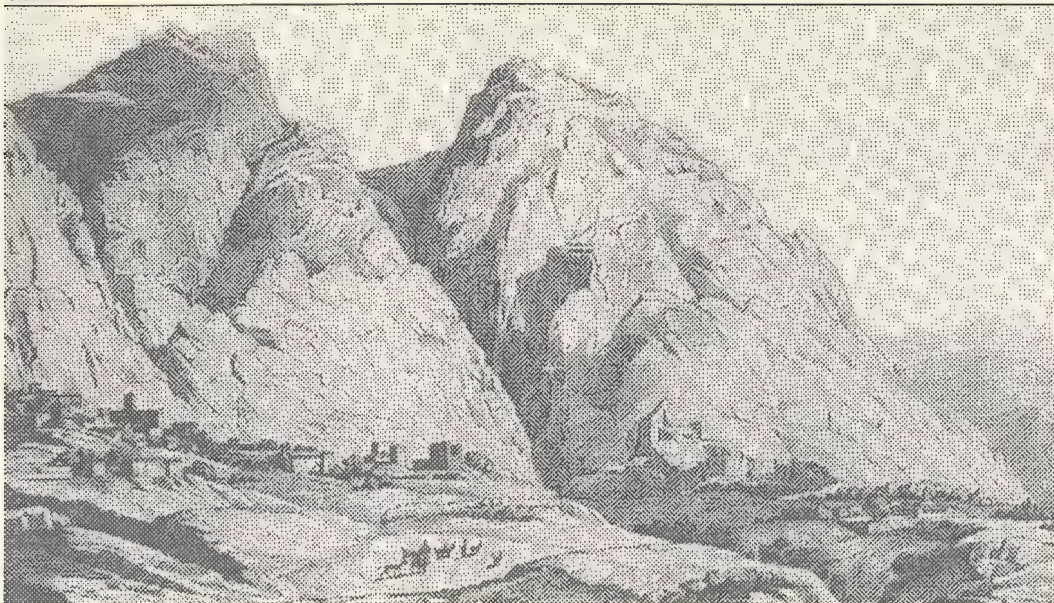
Μέ τίς θεραπείες, λοιπὸν, πού ἐπετύχχαναν καὶ μέ τὰ μαντευόμενα, μέ τὰ ὁποῖα βοηθοῦσαν κάθε ἄνθρωπο μεμνημένο ἢ ἀμύητο, ἐπιβεβαίωναν τό ἀλάνθαστο, τό ἀληθινό, τό ἀσφαλές τοῦ περιεχομένου τῆς κοσμοθεωρίας τῶν Μυστηρίων.

Ἡ κοσμοθεωρία αὐτή, ὅπως μᾶς τὴν διέσωσαν σοφοὶ συγγραφεῖς καὶ μεμνημένοι τῆς ἀρχαιότητος, ἀπεκάλυπτε ὁρισμένους Νόμους Φυσικούς καὶ Πνευματικούς, τοὺς ὁποῖους ὁ ἀνθρώπινος νοῦς, σάν πεπερασμένος πού εἶναι, μόνος του ἀδυνατεῖ νά συλλάβει καὶ νά γνωρίσει.

Κάθε οὐσία, κάθε μορφή, κάθε συνειδήσις ὑπάρχει, κινεῖται, ἐνεργεῖ καὶ ἐξελλίσσεται, βάσει ὁρισμένων νόμων, αἰωνίων καὶ ἀσαλεύτων. Τοὺς νόμους λοιπὸν αὐτοὺς πρέπει νά γνωρίζει ἐκεῖνος πού θέλει νά γίνῃ σοφός καὶ νά ἐξηγεῖ τὰ φαινόμενα τῆς ζωῆς.

Ἄς δοῦμε, λοιπὸν, πῶς ἀναλυτικά, πάνω σέ ποιούς νόμους στηρίζονταν ἡ λειτουργία τῶν Χρηστηρίων.

Οἱ νόμοι αὐτοὶ ἦσαν, ὁ μέγας καὶ βασικός νόμος τῆς Φύσεως, ἡ **Νομοτέλεια**, ὁ **Νόμος τοῦ αἰτίου καὶ τοῦ ἀποτελέσματος**, ὁ **Νόμος τοῦ ἀντιπεπονθότος καὶ ὁ Νόμος ὁ σοφός τῆς Εἰμαρμένης**. Τώρα, ἄς

Χαλκογραφία του Α. Chenavard, 1843. "Αποψις τῶν Δελφῶν ἐκ Δυσμῶν ἀπὸ τῆς πρὸς Χρισὸ ὁδοῦ. Διακρίνονται οἱ Φαιδριάδες καὶ τὸ πρὸ αὐτῶν κωρίον Καστρί.

ἐπιχειρήσουμε, ὅσο μᾶς εἶναι δυνατό καὶ πολὺ συνοπτικά, νὰ δώσουμε μιὰ ἐρμηνεία τῶν νόμων τούτων.

Ἡ καρδιά τῆς φύσεως, ἔλεγε ἀρχαῖος σοφός, εἶναι ἡ Ἀγάπη. Σκοπός, ἡ τελειοποίηση τῶν συνειδήσεων πού εἶναι τὰ παράγωγα τῶν δυνάμεων τῆς Φύσεως. Τέλος δε, ἡ ἀποθέωσις τῶν ἀτομικῶν Ἐγῶ.

Ὑπάρχει λοιπὸν σκοπός, ὑπάρχει τέλος στὴ Φύσι. Τὸ ἀντίθετο θὰ ἦταν κάτι τὸ ἀδιανόητο, τὸ ἀπίθανο. Ἡ Δύναμις τῆς Νομοτελείας φωλιάζει μέσα σέ κάθε συνείδησι καὶ τὴν ὠθεῖ πάντα στὸ δρόμο γιὰ τὴν τελειότητα. Ἡ συνείδησι ὅμως, μέ τὸ αὐτεξούσιο καὶ τὴν αὐτονομία πού ἔχει, μπορεῖ καὶ νὰ ἐκτρέπεται τῆς φυσικῆς τροχιάς. Τότε, ὅμως, ὁ νόμος τοῦ αἰτίου καὶ τοῦ ἀποτελέσματος, μαζὶ μέ τὸν σοφὸ νόμο τοῦ ἀντιπεπονηδότης, δημιουργοῦν τίς δοκιμασίες καὶ τὸν πόνο πού ὁδηγοῦν στὴν Γνώσι. Ἡ δὲ Γνώσις ἐπαναφέρει τὸν ἐκτροχιασθέντα στὸν ἐξελικτικὸ ροῦ τῶν φυ-

σικῶν νόμων, γιὰ νὰ τὸν βάλει στὸν δρόμο τοῦ λυτρωμοῦ.

Οἱ δύο τελευταῖοι Νόμοι συνιστοῦν τὴν Εἰμαρμένη κάθε ἀνθρώπου καὶ κάθε λαοῦ, τὴν ὁποία μόνοι τους ὑφαίνουν, μέ τίς σκέψεις τους, τοὺς λόγους τους, τίς πράξεις τους καὶ τίς ἐνέργειές τους, τίς καλές ἢ τίς κακές, τίς φυσικές ἢ ἀφύσικες.

Ἡ γνῶσι τούτων ἀποτελεσματικά ἡθικοποιεῖ τὸν θνητὸν καὶ τὸν ἀποτρέπει ἀπὸ πολλές δοκιμασίες καὶ ψυχικές βασάνους.

Σ' αὐτά, λοιπὸν, τὰ ὑψηλά, τὰ ὑπερανθρώπινα, τὰ θεῖα, εἶχαν θεμελιωθεῖ τὰ τελούμενα ἄλλοτε ἐδῶ. Ἐδῶ ἀκουγόταν εὐκρινῶς ἡ στοργικὴ φωνὴ τῶν θεῶν.

Τὸ Χρηστήριο τοῦτο ἐδραίωνε στὸν ἀγνὸ ἀνθρωπο μία εὐλογη πίστι, ἡ ὁποία τὸν βοηθοῦσε ν' ἀντιμετωπίσει μέ θάρρος τίς περιπέτειες τῆς ζωῆς, γιατί ἐδῶ ἐμάθαινε καὶ ἐπεΐθετο ὅτι ὑπάρχουν πνευματικοὶ προστάτες ἰσχυροί, σοφοί, ἀγαθοὶ καὶ δίκαιοι, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀφήνουν τὸν ἀνθρωπο

μόνο του στίς ἀθλιότητες τοῦ Ἄδου.

Ὅταν θὰ ἐπισκεφθοῦμε τὰ μνημεῖα καὶ τὰ ἱερά, θὰ ἀντικρύσουμε τὸ Γυμνάσιο, τὸ Στάδιο καὶ τὸ Θέατρο. Αὐτὰ φανερώνουν ὅτι στὸν χῶρο τοῦτο γίνονταν πολυπληθεῖς συγκεντρώσεις σέ ὁρισμένες ἐποχές. Οἱ ἐποχές αὐτές ἦταν ἡ ἑναρξίς τῶν ἡλιοστασιῶν.

Ἐόρταζαν ἐδῶ οἱ ἀρχαῖοι τὰ ΠΥΘΙΑ, τὰ ΣΕΠΤΗΡΙΑ, τὰ ΘΕΡΓΗΝΙΑ καὶ τὰ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ. Κατὰ εὐτυχὴ σύμπτωσι ἐορτάζουμε καὶ μεῖς σήμερα τὴν θερινὴ τροπὴ τοῦ Ἡλίου, πού νομίζω πῶς ἀντιστοιχεῖ στὰ ἀρχαῖα Σεπτήρια.

Ὁ Ὅμιλός μας, ὅπως εἶναι γνωστὸ, ἔχει καθιερώσει ἀπὸ τριάντα δύο ἐτῶν τὸν ἐορτασμὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν τεσσάρων Ὁρῶν τοῦ Ἔτους. Εἶναι οἱ μόνες φυσικές ἐορτές πού ἔπρεπε οἱ ἄνθρωποι νὰ πανηγυρίζουν μέ χαρὰ καὶ ἐνθουσιασμό, ἐάν ἐγνώριζαν τὴν σημασία καὶ τὴν ἀγαθοποιὸ ἐπίδρασι πού ἀσκεῖ ὁ Ἡλιος κατὰ τίς διάφορες Ὁρες τοῦ ἔτους πάνω στοὺς ὁργανισμούς καὶ στὸ πνεῦμα τῶν κατοίκων τῆς Γῆς.

Ἡ ἐπιστημονικὴ ἐμπειρία κατόρθωσε νὰ διαπιστώσει τίς ἐπιδράσεις τῶν οὐρανίων σωμάτων, κυρίως τοῦ Ἡλίου καὶ τῆς Σελήνης, πάνω στὸ φυτικὸ βασίλειο, ἀλλὰ καὶ στὸν ἀνθρώπινο ὁργανισμό.

Οἱ ἀρχαῖοι ὅμως Ἕλληνες, ἐγνώριζαν καὶ εἶχαν συνείδησι πλήρη, ὅτι ὁ Ἡλιος ἀσκεῖ τὴν πιὸ θετικὴ ἐπίδρασι, ὅχι μόνον στὴν ὁργανικὴ, ἀλλὰ καὶ στὴν πνευματικὴ φύσι τοῦ ἀνθρώπου. Γιὰ τοῦτο, μέ πάνδημες τελετές, πανηγύριζαν τίς ἡμέρες τῶν ἡλιοστασιῶν.

Ἐρχονταν σέ ἐπαφή μέ τοὺς παράγοντες τῆς ζωῆς καὶ ἔτσι ἀντλοῦσαν σωματικὴ εὐρωστία καὶ πνευματικὴ ρώμη. Τὰ δύο τοῦτα ἀγαθὰ δὲν τὰ ξεχώριζαν οἱ ἀρχαῖοι, τὰ θεωροῦσαν ἀλληλένδετα. Γιὰ τοῦτο ἀσκούσαν τὸ σῶμα τους στὸ παρακάτω Γυμνάσιο. Ἐπεδείκνυαν τὴν ἀλκή τους στὸ Στάδιο καὶ παρουσίαζαν τὴν πνευματικὴ τους εὐφορία μέ τὸ Δράμα καὶ τὴν Ποίησι στὸ θέατρο, πού σώζεται μέχρι σήμερα.

Μετά ἀπὸ ὅσα σὰς μίλησα ἐδῶ, θὰ πάρουμε σέ λίγο τὴν λεγομένη Ἱερὰ Ὀδό, γιὰ νὰ ἐπισκεφθοῦμε εὐλαβικά τὰ ἱερά αὐτὰ ἐρείπια, πού μιλᾷν τόσον εὐγλωττα γιὰ τὴν ἀφθαστὴ δόξα τοῦ ἀρχαιοτάτου Ἑλληνικοῦ πνεύματος. Ἀλλὰ γιὰ νὰ γνωρίσετε καὶ κάτι, πού οἱ πολλοὶ δὲν τὸ ἀναφέρουν, θὰ προσδέσω καὶ τοῦτο.

Ἡ ἀφετηρία τῆς Ἱερᾶς Ὀδοῦ δὲν εἶναι ἡ Κασταλία. Στὴν ἀρχαιότητα ἦταν στὴν σημερινὴ Μαυροσουβάλα, ὅπου πηγάζει ὁ Βοιωτικὸς Κηφισός. Ἐκεῖ, στοὺς πρόποδες τοῦ Παρνασσοῦ σώζονται τὰ ἐρείπια δύο ἀρχαίων ναῶν, τῆς Ἀρτέμιδος καὶ τοῦ Ἀπόλλωνος.

Στίς πηγές αὐτές, οἱ ἐρχόμενοι ἀπὸ ξερᾶς προσκυνητές, ὑπεβάλλοντο στοὺς πρώτους καθαρμούς, προσέφεραν τίς θυσίες τους καὶ κατόπιν ἀρχίζαν τὴν ἀνάβασι τοῦ Παρνασσοῦ, μέσω τῆς Ἱερᾶς Ὀδοῦ, γιὰ νὰ φθάσουν στὸ σημεῖο πού εὕρισκόμαστε καὶ μεῖς σήμερα.

Τώρα, ἐκεῖ στοὺς ἀρχαίους ναοὺς τῆς Ἀρτέμιδος καὶ τοῦ Ἀπόλλωνος κοντὰ στίς πηγές, οἱ Χριστιανοὶ ἔχουν ἀνεγείρει ἕνα ναό, τὸν ὁποῖο, πῶς νομίζετε τὸν ὀνομάζουν;

“ Ἀγία Καθάρα ”.

Ἐτσι ἡ μοῖρα θέλησε, μέ τήν παράδοσι, νά σωθεῖ μέχρι σήμερα ἡ πραγματική ιστορική ἀφетηρία τῆς Ἱερᾶς Ὁδοῦ.

Σᾶς ἐξέδεσα τίς ἀπόψεις μου γιά τή λειτουργία τοῦ θεσμοῦ τῶν Χρηστηρίων. Σᾶς ἀνέπτυξα τόν πραγματικό λόγο καί τό ἀληθινό νόημα, πάνω στά ὅποια θεμελιώνεται ἡ ἱερότης τοῦ χώρου τούτου.

Οἱ ἐπισκεπτόμενοι τά μέρη τοῦτα, ἐάν θέλουν νά μή θεωροῦνται σάν κοῦφοι καί σάν ἀγνώμονες, πρέπει νά προσέρχονται μέ βαθύ σεβασμό καί εὐλάβεια, καί ὅχι σάν βάρβαροι, σάν βέβηλοι, μέ σκώμματα καί εἰρωνική διάθεσι, πού προδίδουν ἀμάθεια καί κατωτερότητα.

Ἐδῶ κάποτε οἱ ψῆδυοι τῆς Σίβυλλας μετεβίβαζαν στούς ἀνθρώπους τῆς γῆς τά ρήματα τῶν ἀθανάτων, οἱ ὅποιοι τόσον ἐνδιαφέροντο γιά τήν πρόοδο καί τήν εὐτυχία τῶν ἀνθρώπων τῆς γῆς. Οἱ ἄνθρωποι ὅμως περιφρόνησαν αὐτό τό μεγάλο καί ἀγαθό ἐπίτευγμα τῆς ἐπικοινωνίας μέ τούς θεούς.

Οἱ ἄνθρωποι προτίμησαν ἀντί τῆς ἀρετῆς, τό πάθος, ἀντί τῆς ἀγνότητος, τήν ἀνομία, ἀντί τῆς σοφίας, τήν ἀμάθεια, τήν μονομέρεια, ἀντί τῆς ἐλλόγου πίστεως, τίς διάφορες προλήψεις, τήν ἀδράνεια τοῦ νοῦ, πού φέρει τόν μαρασμό τοῦ πνεύματος.

Αὐτή εἶναι ἡ πραγματική αἰτία πού ἀπέσβετο τό λάλον ὕδωρ, ἔπεσε χαμαί ἡ δᾶς τῶν μυστηρίων καί ἐσίγησε ἡ φωνή τῶν θεῶν.

Ἐάν, φίλες ψυχές, οἱ ἀπόψεις πού σᾶς ἐξέδεσα καί οἱ ὁποῖες εἶναι βγαλμένες ἀπό τά συμπεράσματα πολυετοῦς μελέτης τῆς

Μυστηριολογίας καί τῆς Ἑσωτερικῆς Φιλοσοφίας, σᾶς ἱκανοποιοῦν, προσέξατέ τις καί κατόπιν νά τίς ἐνστερνισθῆτε. Ἐάν ὅχι, ἔχετε ὅλη τήν εὐχέρεια νά σπουδάσετε τά ὅσα σχετικά ἔχουν γραφεῖ, εἴτε ἀπό τούς παλαιούς, εἴτε ἀπό συγχρόνους ἀμυήτους συγγραφείς, τῶν ὁποίων τό φανταστικό, τό ἀπίθανο, ἡ διάθεσις τῆς διαστρεβλώσεως τῆς ἀληθείας καί ἡ παντελής ἀγνοια τῆς ἐσωτερικῆς ἀληθείας, ὁδηγοῦσαν τήν γραφίδα τους. Τοῦτο εἶναι δικαίωμά σας.

Ἐγώ μίαν εὐχή ἔχω τώρα νά κάνω γιά σᾶς.

Εἶθε ἡ ἐπίδρασι τοῦ Δελφικοῦ περιβάλλοντος νά σᾶς ἐμπνεύσει τό πρέπον.

Εἶθε νά σᾶς ὁδηγήσει στόν δρόμο τῶν καθαρμῶν τοῦ ἡθικοῦ καί τοῦ ἰδεολογικοῦ σας κόσμου, ὥστε, ἐξαγνιζόμενοι, νά ἀκούσετε καί σεῖς μιά μέρα τούς Σιβυλλικούς Ψιθύρους καί νά δεχθεῖτε τίς εὐλογίες τοῦ οὐρανοῦ.

Εἶθε ἡ εὐτυχία καί ἡ ὑγεία νά σᾶς συντροφεύουν πάντοτε καί νά ἔρχεσθε συχνά στό χώρο τοῦτο, γιά νά δοκιμάζετε τίς πύξυλές πνευματικές ἀπολαύσεις πού μπορεῖ νά πετύχει πάνω στή γῆ ὁ θνητός ἄνθρωπος”.

Τό πολυπληθές ἀκροατήριον παρηκολούθησε τήν ὁμιλία μέ ἀπόλυτη σιγή καί στά πρόσωπα ὅλων ἐζωγραφίζετο μιά ψυχική κατάστασι πού φάνερνε καταναυτική προσήλωσι. Ὁ ὁμιλητής πέτυχε, μέ ὅσα εἶπε, νά θίξει τίς λεπτότερες ψυχικές χορδές καί νά ἀφυπνίσαι νοσταλγίες γιά μιά καθαρή Ἑλληνική ζωή μέ τίς χαρές τῆς καί τίς φυσικές, μέ τίς πνευματικές καί τίς καλλιτεχνικές ἀπολαύσεις τῆς.

Ὁ Kant (1) ὑπεστήριξε ὅτι ὁ ἀνθρωπομορφισμός ἔχει τήν αἰτίαν του εἰς τήν ἀδυναμίαν τῆς ἀνθρωπίνης διανοίας νά φαντασθῇ λογικόν ὄν, μή ἔχον ὁμοιότητα πρὸς τόν ἄνθρωπον.

Ὁ ἐλληνικός λαός, ὅστις ὕμνησε διά τῶν ποιητῶν καί τῶν φιλοσόφων του τόν ἄνθρωπον ὡς τό ὠραιότερον καί εὐγενέστερον δημιούργημα τῆς φύσεως καί ὅστις ἔζησε φυσικόν βίον, παρακολουθῶν μετὰ καταπλήξεως ἀλλά καί θαυμασμοῦ τās συχνάς καί ἀποτόμους ἐναλλαγάς τῆς ἐλληνικῆς φύσεως, δέν ἦτο δυνατόν καί κατ’ ἐλάχιστον νά διαστάσει εἰς τήν θεοποίησιν τῶν φυσικῶν δυνάμεων καί εἰς τόν ἀνθρωπομορφισμόν τῶν ἐξ αὐτῶν ἐκπροσώπων τῆς λατρείας του.

Καί ἐφ’ ὅσον οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας κατέληξαν εἰς τήν μορφήν αὐτῆν τῶν θεῶν τῶν, ὑπῆρξε φυσική ἡ συνέπεια ν’ ἀποδοθοῦν εἰς τό θεῖον ἀνθρώπιναι ιδιότητες.

Ἐντεῦθεν ἐξηγεῖται ὅτι οἱ ἀποτελοῦντες τό ἐλληνικόν Πάνθεον ἐμφανίζονται ἄλλοτε μέν ὡς οἱ τελειότεροι τῶν ἀνθρώπων, μέ τήν μεγαλυτέραν ἰσχύν καί ἱκανότητα καί μέ τās ὑψηλοτέρας καί εὐγενεστέρας ἠθικάς ἀρετάς, αἵτινες διακρίνουν τόν τέλειον ἄνθρωπον, καί ἄλλοτε ὡς πεπρωκισμένοι μέ ὅλα τὰ ἐλαττώματα καί τās κακίας τοῦ κατωτέρου ἀνθρώπου.

Τόν ἀνθρωπομορφισμόν, ὑπό τήν ἐν-

νοίαν τῆς παραστάσεως τοῦ θεοῦ ὡς ἀνθρώπου, ἀπέφυγον ὀρισμένοι λαοί τῆς ἀρχαιότητος, εἴτε διότι ἐλάτρευον τόν θεόν ὑπό ἄλλην μορφήν, ὡς οἱ ἀρχαῖοι πυρολάτραι καί ὡς σημερινοί τινες κατώτεροι λαοί, εἴτε διότι ἡ θρησκεία τῶν ἀπηνόρευεν εἰς ὀρισμένους λαούς νά εἰκονίζον τόν θεῖον.

Ἡ ἀπόδοσις ὅμως ἀνθρωπίνων ιδιοτήτων εἰς τό θεῖον εἶναι κοινή εἰς ὅλας σχεδόν τās θρησκείας.

Ὁ ἀνθρωπομορφισμός, ὑπό τήν ἐννοίαν τῆς παραστάσεως τοῦ θεοῦ ὑπό ἀνθρωπίνην μορφήν, σχετίζεται πρὸς τήν ἀνθρωπολατρείαν. Κυρίως ἀνθρωπολόγοι ὑπῆρξαν οἱ Αἰγύπτιοι, οἵτινες ἐθεοποίησαν τούς βασιλεῖς τῶν. Μετ’ αὐτούς, οἱ Ρωμαῖοι ἐθεοποίησαν Αὐτοκράτοράς τῶν, βραδύτερον δέ, κατ’ εἰσήγησιν αὐτοκρατόρων, καί ἄλλους θνητούς.

Ὡς ἡμίθεοι ἐτιμήθησαν πολλοί ἥρωες εἰς τήν ἀρχαίαν Ἑλλάδα. Φαίνεται δέ ὅτι, τόσον μεταξύ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ὅσον καί μεταξύ ἄλλων λαῶν, οἱ μῦθοι περί θεῶν ἔλαβον τήν ἀρχήν ἐκ πράξεων ἡρώων, οἵτινες μέ τήν παροδον τοῦ χρόνου ἐθεοποιήθησαν.

Πρῶτος ἐπολέμησε τόν ἀνθρωπομορφισμόν ὡς ἀνόητον ὁ ἰδρυτής τῆς Ἑλεατικῆς Σχολῆς Ξενοφάνης (2) κηρύξας ὅτι ὁ θεός δέν ὑπάρχει οὔτε κατὰ τό σῶμα, οὔτε κατὰ τό πνεῦμα ὅμοιος πρὸς τούς ὁμηρικούς καί τούς ἡσιοδείους θεούς καί τούς θνητούς.

Ὁ ἐκ Κολοφῶνος φιλόσοφος, σκώπτων μετ' ἀγανακτίσεως τὸ ἀνθρωπομορφον διεκήρυττεν ὅτι ὁ Ὅμηρος καὶ ὁ Ἡσίοδος προσέδωκαν εἰς τοὺς θεοὺς ὅλα τὰ ἐλαττώματα καὶ πάσας τὰς κακίας καὶ ἀθεμιτουργίας τῶν ἀνθρώπων.

Μετὰ τὸν ἀνθρωπομορφισμόν ἡσχολήθησαν, μετὰ τὸν Ξενοφάνη, ὁ Πρωταγόρας, ἐκ τῶν νεωτέρων δὲ ὁ Γκαίτε (3), ὁ Φόϋερμπαχ (4), ὁ Νίτσε (5), ὁ Μάουτνερ (6), ὁ Φράϊνκερ ὁ Ράϊνκε (7), ὁ Κάντιος καὶ πολλοὶ ἄλλοι.

Ὁ Κάντιος μάλιστα κάμνει διάκρισιν μεταξύ τοῦ δογματικοῦ ἀνθρωπομορφισμοῦ, τὸν ὅποιον θεωρεῖ πηγὴν δεισιδαιμονίας, καὶ τοῦ συμβολικοῦ, ὅστις πειράται νὰ φαντασθεῖ τὸ θεῖον πνεῦμα κατ' ἀναλογίαν πρὸς τὸ ἀνθρώπινον καὶ εἶναι θεμιτός.

Γράφοντες μυθολογίαν καὶ οὐκ φιλοσοφίαν, δέν θέλομεν νὰ ἐνδιατρίψωμεν περισσότερον ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου. Εἰσερχόμεθα λοιπὸν εἰς τὴν ἐξέτασιν τοῦ ἀνθρωπομορφισμοῦ τῶν ἀρχαίων ἐλληνικῶν θεῶν, ἐφόσον σχετίζονται οὗτοι μέ τὴν γεωργίαν, ὑπὸ τὴν εὐρυτέραν ἔννοιαν τῆς λέξεως καὶ φρονούμεν ὅτι μεγάλως ὠφέλησε τὴν ἐλληνικὴν γεωργίαν, ὑπὸ τὴν εὐρυτέραν ἔννοιαν τῆς λέξεως, ἡ θεοποίησης τῶν δυνάμεων τῆς φύσεως καὶ ἡ ἀναπαράστασις αὐτῶν ὑπὸ τὴν μορφήν τῶν ἐκπροσώπων τοῦ ἐλληνικοῦ Πανθέου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Kant, (Emmanuel), Γερμανὸς φιλόσοφος (1724-1804), ἰδρυτὴς τῆς κριτικῆς φιλοσοφίας. Γεννηθεὶς ἐν Καίνιγσβεργ τῆς

Α. Πρωσίας, διετέλεσεν ἐπὶ ἔτη καθηγητὴς τῆς Λογικῆς καὶ Μεταφυσικῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς γενετείρας του. Τῷ 1794, συνεπεία τῆς δημοσιεύσεως τοῦ ἔργου του *Ἐρρηκία ἐντὸς τῶν ὁρίων μόνου τοῦ Λόγου*, ἡ Πρωσικὴ Κυβέρνησις δι' αὐστηροῦ ἐγγράφου ἀπηγόρευσε εἰς αὐτὸν νὰ γράφει ἢ νὰ ὁμιλεῖ δημοσίᾳ περὶ θρησκευτικῶν ζητημάτων. Ὁ δὲ Kant, ἀκολουθῶν τὴν ἀρχήν, ὅτι πρέπει μὲν νὰ λέγει τις τὴν ἀλήθειαν, δέν εἶναι ὅμως καὶ ὑποχρεωμένος νὰ λέγει δημοσίᾳ πᾶν ὅ,τι φρονεῖ ὡς ἀληθές, συνεμορφώθη πρὸς τὴν ἐπιταγὴν ταύτης. Τῷ 1796 ἠναγκάσθη, λόγῳ κοπώσεως, νὰ διακόψει τὰς παραδόσεις του.

Ὁ Kant εἶναι ὁ ἰδρυτὴς τῆς κριτικῆς φιλοσοφίας, φθάσας εἰς τὴν διατύπωσιν αὐτῆς μετὰ μακράν διανοητικὴν καὶ συγγραφικὴν ἐργασίαν. Τὰ ἔργα του εἶναι πάμπολλα καὶ σοβαρώτατα, ἐκεῖνο ὅμως τὸ ὅποιον τὸν κατέστησεν ἀθάνατον εἶναι ἡ τῷ 1770 δημοσιευθεῖσα λαπινιστὴ πραγματεία του *Περὶ τῆς μορφῆς καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ αἰσθητοῦ καὶ τοῦ νοητοῦ κόσμου*. Τῷ 1781, ἐξ ἄλλου, ἐξέδωκε τὸ ἔργον του *Κριτικὴ τοῦ καθαροῦ λόγου*, ὅπερ ἀποτελεῖ τὸ βασικὸν ἔργον τῆς κριτικῆς φιλοσοφίας.

2. Ξενοφάνης, Ἕλληνα φιλόσοφος, ὁ ἰδρυτὴς τῆς Ἑλεατικῆς σχολῆς. Γεννηθεὶς ἐν Κολοφῶνι κατὰ τὸν 6ον αἰῶνα π.Χ., ἐξεπατρίσθη τῷ 546 κατὰ τὴν ὑπὸ τῶν Περσῶν κατάκτησιν τῆς Ἰωνίας, περιῆλθεν ἐπὶ πολλὰ ἔτη τὰς ἐλληνικὰς πόλεις ὡς ποιητὴς καὶ ῥαψωδὸς καὶ τελικῶς ἐγκατεστάθη εἰς τὴν ἐν τῇ Μεγάλῃ Ἑλλάδι ὑπὸ τῶν φυγάδων Ἰώνων ἰδρυθεῖσαν ἀποικίαν Ἑλέαν, ἔνθα καὶ ἀπέθανε τῷ 480 ὑπερεννεηκοντούτης.

Τὰς φιλοσοφικὰς αὐτοῦ ἰδέας γνωρίζομεν ἐκ τῶν λειψάνων τοῦ *Περὶ φύσεως* διδακτικοῦ ἔπους του καὶ ἐκ τῶν μαρτυριῶν τοῦ Ἀριστοτέλους, Θεοφράστου, Σιμπλικίου καὶ ἄλλων.

Ὁ Ξενοφάνης, κομίσας τὴν φιλοσοφίαν ἐκ τῆς Ἀνατολῆς εἰς τὴν Δύσιν, προσέδω-

κεν εἰς αὐτὴν χροιάν καθαρῶς θρησκευτικὴν. Ἐγανακτῆμενος ἀπὸ τὸ ἀνθρωπομορφον καὶ τὸ ἀνθρωποπαθὲς ὕψωσε τολμηράν φωνὴν κατὰ τῶν κοσμολογικῶν προλήψεων.

3. Γκαίτε (Ἰωάννης Βόλγκαγκ Goethe), ὁ μέγιστος τῶν ποιητῶν τῆς Γερμανίας καὶ μία τῶν ἰσχυροτάτων καὶ πολυμερεστάτων διανοιῶν τῆς ἀνθρωπότητος (1749-1832). Ὁ Σίλλερ ἔλεγε περὶ αὐτοῦ ὅτι *ὠρίμασεν ὑπὸ τὸν ἥλιον τοῦ μακρινοῦ ἐλληνικοῦ οὐρανοῦ*, ὁ ἴδιος δὲ ὁ Γκαίτε ἔλεγεν ὅτι *ἔχει συγγένειαν πρὸς τοὺς Ἕλληνας*. Αὐτοὺς κηρύττει ὡς διδασκάλους, αὐτοὺς θαυμάζει καὶ διὰ τὸ ἄφθαστον τῆς διανοίας, τῆς φράσεως καὶ τῆς γραμμῆς καὶ διὰ τὸ ἰδεῶδες τοῦ βίου τους. Μεταξύ ὅλων τῶν ἀριστουργημάτων του τὴν πρώτην θέσιν κατέχει ὁ *Φάουστ*, ὅστις συγκρόνως εἶναι πρόβλημα καὶ εἰκὼν.

4. Φόϋερμπαχ (Feuerbach Λουδοβίκος), ὀνομαστός Γερμανὸς φιλόσοφος (1804-1873). Ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τοῦ Ἑγέλου, ἐκήρυξεν εἶδος φυσιοκρατικοῦ πανθεϊσμοῦ. Ἀπεμακρύνθη ὅμως τῆς φιλοσοφίας τοῦ Ἑγέλου, διότι, ἐνῶ κατὰ τοῦτον ἡ θρησκεία εἶναι ἡ λελογισμένη ἐπενέργεια τοῦ θεοῦ ἐν τῇ ἱστορικῇ ἐξελίξει, ἐπομένως θεολογία, κατὰ τὸν Φόϋερμπαχ ἡ θρησκεία εἶναι ἀνθρωπολογία.

Ὁ ἄνθρωπος, ὅστις ἐλάτρευσε πάντοτε τὴν ἰδίαν αὐτοῦ οὐσίαν, δημιουργεῖ τοὺς θεοὺς κατ' εἰκόνα καὶ ὁμοιώσιν του. Ἡ φυσιολογία εἶναι ἄρα ἡ καθολικὴ ἐπιστήμη. Ὁ Φόϋερμπαχ ἐπέδρασε ἐπὶ τοῦ Καρ. Μάρξ, ὅστις πύρυνε τὸν θρησκευτικὸν ὕλισμόν καὶ τὸν ἐφήρμοσεν ἐπὶ τοῦ κράτους καὶ τῆς κοινωνίας.

5. Νίτσε (Φρειδερίκος Nietzsche), Γερμανὸς φιλόσοφος καὶ ποιητὴς (1844-1900). Ἐμπνευσθεὶς ἀρχικῶς ἀπὸ τὸν ἀρχαῖον ἐλληνικὸν πολιτισμόν, ὑπέστη τὴν σημαντικὴν ἐπίδρασιν τοῦ Σοπενάουερ καὶ τοῦ Ριχάρδου Βάγνερ καὶ ἀπέβλεψε διὰ τῶν πρώτων

ἔργων του *Ἡ γέννησις τῆς τραγωδίας* καὶ *Ἀσύγχρονοι θεωρίαι*, εἰς γενικευτικὴν συναρμογὴν τῆς ἀπαισιοδόξου περὶ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου ἀντιλήψεως μετὰ τῆς ἐν τῇ τέχνῃ ἐκδηλώσεως τοῦ τραγικοῦ.

Εἰς τὰ ἔργα του ὁ Νίτσε ἐμφανίζεται ὡς ριζικῶς ἀριστοκρατικός, ἀντιλαμβανόμενος τὸ κοινωνικὸν σύνολον ὡς ἀποτελούμενον ἐκ δύο διακεκριμένων ὁμάδων, ἥτοι τῶν ὀλίγων κυρίων ἀφ' ἑνός καὶ τοῦ πλήθους τῶν δούλων ἀφ' ἑτέρου, καὶ θέτων ὡς σκοπὸν τῆς ζωῆς τῶν λαῶν, συνεπῶς δὲ τῆς ὅλης ἱστορίας, τὴν ἀνάδειξιν τῶν μεγάλων ἀνδρῶν.

6. Μάουτνερ (Φειδερίκος Mauthner), Γερμανὸς λογοτέχνης, φιλόσοφος καὶ γλωσσολόγος (1849-1923). Ἐξήσεν ὡς δημοσιογράφος ἐν Πράγῃ, ἀπὸ δὲ τοῦ 1876 ἐν Βερολίνῳ. Μέγας θόρυβος ἠγέρθη περὶ τὴν φιλοσοφίαν του. Κατὰ τὸν Μάουτνερ, ἡ ἔρις τῶν φιλοσόφων μεταξύ των εἶναι ἔρις περὶ τὰς λέξεις, ἥτις δύναται νὰ παρακαμφθεῖ διὰ τῆς κριτικῆς τῆς ὁρολογίας, τὴν ὁποίαν μεταχειρίζονται. Ἡ γνώσις, ὡς συνδεομένη μετὰ τὰς λέξεις, εἶναι μεταφορικὴ. Ἡ πρόοδος τῆς γνώσεως ἔγκειται εἰς τὸ γεγονὸς τοῦ πλουτισμοῦ τῆς λέξεως διὰ τῆς μεταφορικῆς αὐτῆς ἐφαρμογῆς. Τούτου ἕνεκα ἡ γνώσις καθ' ἑαυτὴν εἶναι τι τὸ ἀνωφελές.

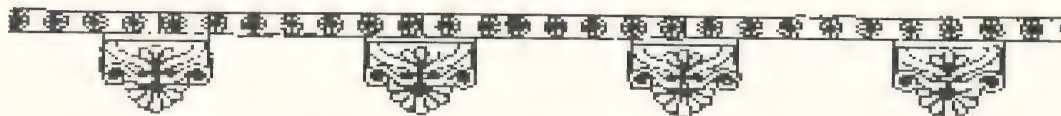
7. Ράϊνκε (Ἰωάννης Reinke), Γερμανὸς βοτανολόγος καὶ φιλόσοφος, διατελέσας καθηγητὴς ἐν Γοττίγγῃ καὶ Κιέλῳ. Ἐγραψεν: *Ἐγχειρίδιον τῆς γενικῆς βοτανικῆς*, *Φιλοσοφία τῆς βοτανικῆς*, *Ὁ κόσμος ἐν ἐνεργείᾳ*, *Φυσικαὶ ἐπιστήμαι, κοσμοθεωρία, θρησκεία* καὶ ἄλλα ἔργα.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

ΟΡΦΙΚΗ ΜΥΗΣΙΣ

Ἱερός ποιητής, ἀσκητής, μύστης, μυσταγωγός. Ἱεροφάντης... Τέτοιες λαμπάδες ἀναψέ στο πνεῦμα τοῦ Ἀγγέλου Σικελιανοῦ ἡ κριτική. Ὁ Παλαμᾶς τὸν ἀνεγνώρισε ὡς Ἀπολλώνιο λυράρη, «πού ἀδελφώνει ἰ' ἀρχαῖα μέ τὰ νέα». Κι αὐτός ὁ τελευταῖος χαρακτηρισμός εἶναι ἡ πεμπτουσία τοῦ ποιητικοῦ ἔργου τοῦ Σικελιανοῦ.

Ὁ ἴδιος ὁ Παλαμᾶς «βλαστός πού φύτρωσε στό ἐλλαδικό χῶμα», δέν ξεχνᾶ πῶς ἡ γῆ αὐτὴ ἔχει θεό τὸν Ἀπόλλωνα.

Ὁ Σικελιανός ὅμως ξεσκεπάζει μέ τοῦ στίχου τὸν ρυθμὸ κρυμμένες ἄλλοτε ἀλήθειες στά ἄδυτα τῶν λαϊκῶν θρησκευτῶν καὶ στίς ἀπόκρυφες κόγχες τοῦ μυστηριακοῦ ἐσωτερισμοῦ.

Καὶ ὅταν ξεκινοῦσε γιὰ τὴν Πράξι μέ τίς Δελφικές Ἑορτές, «γιά νά ξυπνήσουμε πὴν

μεγάλῃ ἀπρόσωπῃ μνήμῃ τῆς γῆς καὶ νά διατηρήσουμε πὴν ἱεραρχία καὶ τάξι κάποιων αἰώνων ἀξιών» καὶ ὅταν προχωροῦσε μέ τὸν Λόγο, στό ποιητικό του ἔργο ἓνα εἶχε τάξει σκοπὸ: **Νά ρίξει γέφυρα πάνω ἀπὸ τοὺς ἐλληνικούς αἰῶνες καὶ νά κοινωνήσῃ τοὺς ἀνθρώπους -τοὺς ἀξίους- μέ τὴν ἀρχαία, τὴν αἰωνία, τὴν μοναδική ἀλήθεια πού ἀλλάζει στό πέρασμα τοῦ χρόνου μορφές, ἀλλὰ διατηρεῖ τὸν οὐσιαστικό της πυρῆνα ἱδίων, ἀκέραιον.**

Σκηνές μύσεως, σύμφωνα πλέον μέ τὰ διασωθέντα τυπικά, περιγράφει στὸν «Πρόλογο σπὴν Ζωή» καὶ στὸν «Δελφικό Λόγο». Καὶ ἀφηγεῖται ὅτι ἀξιώθηκε, ὕστερα ἀπὸ νύχτες ἐξαγνισμοῦ καὶ μυστηριακοῦ «ὀργί-ου» «νά φάγῃ ἀπὸ τὸ τύμπανο, νά πιεῖ ἀπὸ τὸ κύμβαλο καὶ νά δοκιμάσῃ τὸν κυκεῶνα», τὸ ὑδρόμελι πού ἔπιναν οἱ μουόμενοι, τὴν δε-

κάτη ἡμέρα, σάν σύμβολο τῆς γλυκύτητος πού ἐμελλε νά διαδεχθεῖ τὴν ταραχὴ τῶν δοκιμασιῶν.

*Ἱερὴ Ἐλευσίνα
ἦπια στερνός τὸ ἄδρό πιτό σου,
καὶ ἃ ζωὴ πλημύρισε βαθιά μου
σ' ἄκρη ἀπαντοχί.*

Ὑπάρχει πρῶτα πρῶτα ἡ Νύχτα πού ἀπλώνει τὸ μυστηριακό σκοτάδι τῆς. Ὅλες οἱ μύσεις νύχτα τελοῦνται ὡς νά συμβολίζουν ὅτι ὁ ἀμύπητος ὀφείλει νά ξεκινήσει ἀπὸ τὸ σκοτάδι γιὰ νά ἀνεβεῖ πρὸς τὸ φῶς:

*Μ' ἐμίσησεν ὁ Ὀρφέας σπὴν νύχτα
αὐτὴν ἀπὸ καιροῦς, Βασίλισσά μου,
ὅταν ἃ Ἀργώ, πού χα μονάχος μου
σταφνίσει, γεμάτ' ἦρωες, ὅλο κ' ἔσκιζε
τὸ κύμα, κι ὅλα ὡς νά ἴ' ἄφνε ἀπὸ πίσω
ἀπὸ πὴν πρύμνα...*

*Σπὴν πλώρα ἀνέβηκεν Αὐτός
καὶ μέ πὴν ὄψι σκωμένη σ' ἄστρα,
μοναχός του ἀρχίνησε ἔτσι:*

*Ἐνα λυχνάρι στά σκοτάδια μας
εἶν' ὁ ἥλιος, καὶ μιά συμπόνια σπὴν ἑρμιά
μας τὸ φεγγάρι...*

*Μά ἃ μαύρη νύχτα στέλνει πλούσιο
τὸ ἑλεός της...*

*Τί, πότε βγάνει πὴν ψυχὴ ἀπὸ τὸ κορμὶ μας
στὸν ὕπνο μέσα, σά σπαθί ἀπὸ τὸ φηκάρι,
πότε σ' ἀγρύπνιες μουσικὲς μᾶς κράζει
ἀπάνω, νά μετρηθοῦμε μέ πὴν ἄβυσσο...*

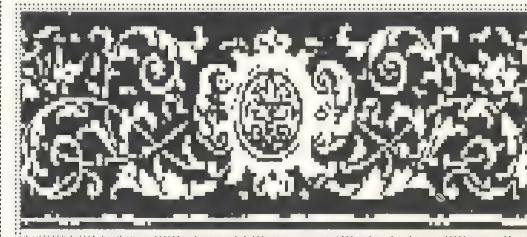
*Σύντροφοι, πρὶν βγεῖ τὸ φῶς
καὶ μὲς στά δίχτυα τοῦ μᾶς κλείσει ἄχ,
κι ἃς προλάβουμε νά ἰδοῦμε στά σκοτάδια,
σ' ἓνα βλεφάρου ἀνοιγοσφάλισμα...
Τί, ἀλί μας, μάτια δέν εἶν' ἀκόμα αὐτά,
μόν' εἶναι τρύπες μὲς στά κρανία μας
καὶ πιό πάνω ἀπ' ὅλα ἴ' ἄστρα*

*ἔχει ὁ Ἀπόλλωνας τίς ρίζες τοῦ βυθίσει!...
Μόν' τάξετε ὅλη σας τὴ δύναμι στά σκόπη,
τί ὁ ἥλιος φτάνει
καὶ ψαρεύει πὴν ψυχὴ Σας
σέ δίχτυα ὀλόχρυσά,
καὶ βγαίνει τὸ φεγγάρι
καὶ σπαταλᾷ μέσα σ' ὄνειρα τὸ νοῦ Σας.
Μά Ἐσᾶς ὁ νοῦς Σας
ἔχει ρίζες στὸν Ἀθέρα,
καὶ τὰ χρυσὰ τοῦ ἡλιοῦ νά σπάσει δίχτυα
πρέπει, κι ἀπάνω ἀπ' τὰ ὄνειρα νά πιάσει
τὴν πηγὴ του!*

Ὁ ποιητὴς ἀνανεώνει τὴν πίστι τῶν Ὀρφικῶν, πῶς ἓνας ὑπέρτατος νόμος ἄγει τὰς ψυχὰς εἰς τὸ σῶμα καὶ πάλιν ἀπὸ τοῦ σώματος ἀνάγει, καὶ τοῦτο κύκλῳ πολλάκις δι-
νοντάς τοὺς ἴσες δυνατότητες νά τρέξουν σπὴν ἐξέλιξί τους, ἀλλὰ ποτίζοντάς τις κάθε φορά μέ τὸ νερό τῆς Λήθης, γιὰ νά μὴ εὐ-
κολύνονται, οὔτε καὶ νά δυσκολεύονται ἀπὸ τὸ παλιό φορτίο σπὴν πορεία τους.

Ἀνανεώνει τὴν πίστι πῶς ἡ ζωὴ εἶναι μονάχα μία, πού πρέπει ν' ἀδελφώνει ὅλα τὰ ὄντα, ἀφοῦ ὅλοι δικαιοῦνται, σάν θά περ-
νοῦνε στὸν κύκλο τῶν ταξιδιῶν τους νά κρατοῦν στό χέρι τὴν τυπικὴ Ὀρφικὴ ταυτό-
τητα:

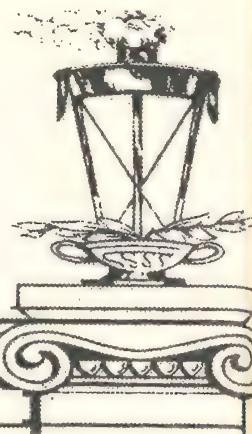
*«Ἔμαι παιδί τῆς Γῆς
καὶ τοῦ ἐνάστρου Οὐρανοῦ,
ἀλλὰ πατρίδα μου εἶναι ὁ Οὐρανός».*

Λ. ΜΠΑΡΛΑΜΑ

Η ΔΙΑΚΟΝ ΔΕΙΠΝΟΝ

Στόν βέβηλο κόσμο, τόν κόσμο τῆς γυάλινης πλάνης, τήν φυλακή, τήν σπηλιά τῆς Ἀνάγκης, ὅπως τόν ἀναφέρει ὁ Πλάτων, τρέχουμε νά προλάβουμε τήν ζωή μας κυνηγοί τῆς ποσότητος καί πολύ σπάνια τῆς ποιότητος. Ἐχομε ξεχάσει τό ταξίδι, ἔχομε χάσει τά ἴχνη του λησμονώντας τήν δυνατότητα γιά μία ἄλλη ζωή πού τό ταξίδι αὐτό προσφέρει.

Στήν σπηλιά τοῦ Πλάτωνος οἱ φυλακισμένοι ζοῦν στήν ἄγνοιά τους ἥρεμοι ὅσο οἱ προσλήψεις τῶν ἐρεθισμάτων εἶναι ἥπιες καί δέν νοιώθουν κἀν τήν ἀνάγκη νά ἀνέβουν στήν κορυφή. Τά δεσμά αὐτά εἶναι ὁ χρόνος, ὁ χρόνος τῆς εἰμαρμένης.

Ἐμεῖς ἔχομε τήν εὐκαιρία μέσω τῶν μυήσεων, καί τῶν ἱεροτελεστιῶν νά ταξι-δεύουμε σέ βαθύτερες διαστάσεις καί νά ξεφεύγουμε ἔστω καί λίγο ἀπό τά δεσμά τοῦ χρόνου νοιώθοντας τήν μεταμόρφωσί του ἀπό εὐθύγραμμο σέ κυκλικό.

Σέ λίγο θά συμμετάσχουμε σέ μία ἐξόχως μυητική τελετουργία σέ μία διαδικασία πού συντελεῖται μέ παρεμφερή τρόπο χιλιάδες χρόνια ἀπό ἀνθρώπους πού προσπαθοῦσαν νά ἐνώνουν τά σπασμένα κομμάτια τοῦ καθρέφτη τῆς Ἀληθείας, νά ξεφεύγουν

μέσω τῶν τελετῶν αὐτῶν ἀπό τά στενά δεσμά τοῦ χρόνου μετουσιώνοντας τό σπῆλαιο τῆς Ἀνάγκης σέ σπῆλαιο τοῦ καιροῦ δηλ. τῆς Εὐκαιρίας.

Οἱ τελετές αὐτές εἶναι τελετές κρίκοι μίας ἀλυσίδας πού ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Ἀλήθεια εἶναι μία. Εἶναι τελετές πού βοηθοῦν μέ τό τυπικό καί τήν δυναμική τους νά ἀνέβουμε στό στόμιο τοῦ σπηλαίου γιά ν' ἀντικρύσουμε τήν πηγή τῶν πραγμάτων, τό φῶς τοῦ Ὑπεράτου Ἀγαθοῦ, τόν Λόγο, τήν Ἀρμονία, τόν Ἔρωτα πού δίδει πνοή καί γέννησι σ' ὅλο τό σύμπαν.

Ὁ Πλάτων ἀναφέρει ὅτι γιά νά συμμετέχει κάποιος στίς τελετές αὐτές ἐκτός ἀπό τήν ἐξέγερσι καί τήν ἐτοιμότητα πρέπει νά εἶναι προικισμένος μέ ἀντίληψι, σκέψι, συν-αἶσθημα σέ ἐγρήγορι ικανότητες πού ἀποκτῶνται ὄχι μόνο μέ ἐσωτερική ἀσκησι ἀλλά καί διαλεκτική.

Τά συμπόσια, τά γεύματα, τά δεῖπνα, ἀπετέλεσαν ἰδιαίτερο βάθρο γιά τήν ἔκφρασι τοῦ λόγου.

Στό τραπέζι παρουσιάζονταν οἱ πνευματικές ἐκδηλώσεις τῆς ἐποχῆς, προσευχές, ἀναγνώσεις, φιλοσοφικές συζητήσεις, ἱκετήριες ἐπικλήσεις.

Πρὶν καί μετά τό φαγητό προσέφεραν σπονδές στούς θεούς χύνοντας σταγόνες ἀκράτου οἴνου ἐπὶ τοῦ ἐδάφους. Οἱ σπονδές καί οἱ τελετές διεδήλωναν τήν ἱερότητα τοῦ φαγητοῦ καί ταυτόχρονα ἀποτελοῦσαν διαύλο πνευματικῆς τροφῆς.

Τά ἀρχαῖα κείμενα ἀναφέρουν τήν ματαιότητα τῶν γευμάτων καί δεῖπνων πού γίνονται ἄνευ θεοῦ.

Στό Συμπόσιό του ὁ Πλάτων ἔχει ὡς θέμα *πὴν ἀνεύρεσι τῆς ὑψηλοτέρας ἐκφράσεως τοῦ Ἑρωτος πού κυβερνᾷ τόν κόσμον σπὴν μυστική θέασι τῆς ἐνώσεως μέ τό αἰώνιο καί ὑπερκόσμιο κάλλος.*

Ἡ εὐλογία τοῦ Συμποσίου ἀνάγει τήν ὑπαρξιακή ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου σέ ἄλλες σφαῖρες πού ὀρίζονται μέ μεταφυσική -ἐσχατολογική ἐρμηνεία.

Ὅσοι συμμετέχομε σ' αὐτό φέρουμε ἐπὶ τῆς καρδίας μας τόν σταυρόν καί τό ρόδον, πού συμβολίζει τήν οὐρανία τελείωσι, τόν χρόνο, τήν αἰωνιότητα, τήν ζωή, τόν θάνατο, τήν γονιμότητα, τόν ἱερόν γάμο τῶν ἀντιθέτων.

Τό ρόδον εἶναι ἀφιερωμένο σπὴν Ἀφροδίτη, τόν Ἀδωνι, τήν Ἡώ, τόν Ἥλιο, τόν Διόνυσο, τίς Μοῦσες.

Σάν μυστικά Ρόδα λοιπόν θά μεταλάβωμεν τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου.

Ὁ οἶνος καί ὁ ἄρτος εἶναι τό ἰσορροπημένο προϊόν τοῦ μόχθου τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ικανότητάς του εἰς τήν Γεωργία.

Εἶναι τό ὑγρό καί τό στερεό, τό θῆλυ καί τό ἄρρεν.

Ὁ ἄρτος εἶναι ἡ ζωή, ἡ τροφή σώματος καί ψυχῆς, σύμβολο ἐνώσεως καθὼς περι-κλείει πολλούς σπόρους σέ μία οὐσία. Ὁ τεμαχισμός τοῦ ἄρτου ὑποδηλώνει τόν θάνατο, τόν μερισμό καί τήν κοινωνία.

Ὁ οἶνος εἶναι τό ὑγρό τῆς ζωῆς, ἡ ζωτικότητα, ἡ Ἀλήθεια καί καθίσταται τό αἰθερικό τῆς θεότητος πού μεταβιβάζει πνευματική καί ζωτική δύναμι στόν μυούμενο.

Ὁ οἶνος εἶναι ἡ θεία ἔκστασι καί ὁ ἄρτος εἶναι ἡ ὁρατή ἐκδήλωσι τοῦ πνεύματος.

Ὁ σῖτος εἶναι τό ἱερόν ἔμβλημα τῆς θεᾶς Δήμητρος.

Ὁ ἱεροφάντης ἔλεγε πρὸς τοὺς μύστες: *Ὡ μύσαι ὁ σῖτος εἰκονίζει τό μέσον ἐνάρξεως τῆς μεταμορφώσεώς σας καί τῆς πρὸς τόν οὐρανόν μεταβάσεώς σας ὡς ἀποκεκαθαρμένων πνευμάτων.*

Ἄν πρὸς πὴν ἔννοιαν αὐτοῦ κατανοήσετε καί πὴν ἔννοιαν πὴν ὑπὸ τοῦ ἐμβλήματος τοῦ θεοῦ Διονύσου εἰκονιζομένη, ἥτοι τοῦ χυμοῦ τῆς σταφυλῆς, ἡ ἀνάβασίς σας εἰς τὰς ὑψηλοτέρας βαθμίδας τῆς πνευματικῆς κλίμακος ἐξετελέσθη.

Ἡ ἀθανασία τοῦ πνεύματός σας ἐπετεύχθη.

Ὁ ἐκ τῶν σπερμάτων τοῦ σίτου ἄρτος καί ὁ ἐκ τοῦ χυμοῦ τῆς σταφυλῆς οἶνος ἀποτελοῦν τήν μυστική ἱεροπραξία διὰ τῆς ὁποίας ζητεῖται ὁ ἀποκαθαρμός τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς καί ἡ ἀνάστασις αὐτῆς εἰς τὰς χώρας τοῦ ἀκτινοβολοῦντος ἀνεσπέρου φωτός.

Στὴν χώρα πού κυριαρχεῖ ὁ Λόγος, ἡ Ἀρμονία, ὁ Ἔρως, στά Ἠλύσια πεδία, σπὴν χώρα τῶν μακάρων, εἶθε νά εἶναι εὐλογημένη ἡ τράπεζα.

Ὅλα γύρω μας εἶναι φῶς, ὁ ἄρτος, ὁ οἶνος, ἐμεῖς εἴμεθα ὄψεις φωτός.

Ἄς εἶναι ἡ ἱεροτελεστία μας αὐτὴ ἔναυσμα διευρύνσεως τῆς συνειδήσεώς μας καί ἀναγωγῆς εἰς τὰς πνευματικὰς περιοχὰς τοῦ οὐρανοῦ τόπου.

ΑΝΤ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ

ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Παρμενίδης, η σύγχρονη Φυσική και το αληθές όνομα του Αρχικού Αιτίου.

Αφορμή για τη σύνθεσι του κειμένου απετέλεσε η ενασχόλησί μας με τη θεωρητική μουσική σκέψι του Ιωάννη Ξενάκη και ιδιαίτερα με το βιβλίο του 'Formalized Music'.

Ξενάκης: '...αν η μουσική επιβάλλεται να χρησιμεύσει ως μέσον για την αντιμετώπισι των φιλοσοφικών και επιστημονικών ιδεών για το όν, την εξέλιξί του, και τις εκφάνσεις τους, είναι ουσιώδες ο συνθέτης τουλάχιστον να σκεφθεί σοβαρά επάνω σε αυτούς τους τύπους εξετάσεως.' Formalized Music, σελ. 261.

Ο Ξενάκης κάνει πράξι την θέσι του αυτή διατυπώνοντας συλλογισμούς, οντολογικού και κοσμολογικού χαρακτήρα, με βάση-αφορμή τους Ίωνες κυρίως φιλοσόφους, αλλού αναφορικά, αλλού εν συντομία και αλλού εκτενώς.

Οι θέσεις του Πυθαγόρα (Αριθμός) και ιδιαίτερα του Παρμενίδη (Όν-Νοείν, Ακι-

νησία) σε αντιδιαστολή με αυτές του Ηρακλείτου (Ροή-Αλλαγή) και με χρήσι αυτών του Επικούρου (Τυχαίο) ως διάμεσου, αναφέρονται ως θεμελιώδεις για τη φιλοσοφία των βάσεων της μουσικής δημιουργίας του συνθέτη, αλλά και για την αντίληψι του Κόσμου γενικότερα.

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια μικρή προσπάθεια συνεισφοράς στην προβληματική που αναπτύσσεται σχετικά με την πανανθρώπινη και προαιώνια ενδόμυχη τάσι για ανακάλυψη των αιτίων της αρχής των κόσμων, της εξηγήσεως της υπάρξεως, της επαφής του ανθρώπου με το θείον και την απόδοσι ονόματος σ' αυτό.

Δεν προτείνεται καμιά λύσι ή απάντησι στα ερωτήματα, θα ήταν πολύ επιτόλαιο άλλωστε.

Κατατίθενται όμως μερικοί συλλογισμοί, οι οποίοι, όπως ο γράφων φιλοδοξεί, θέτουν υπό παρατήρησι την σχέσι των φυσικών επιστημών και της φιλοσοφίας με άξονες αναφοράς το Νου, το Αρχικό Αίτιο και την απόδοσι ονόματος σε αυτό.

Το θέμα είναι ανεξάντλητο και θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο πολλών βιβλίων.

Εδώ, θα περιοριστούμε σε μερικές μόνο σκέψεις, συχνά όχι και τόσο ολοκληρωμένες.

Ο μύθος αναγνωρίζει σαν υπαρκτό το όνομα του Αρχικού Αιτίου και το ανάγει σε μια αντικειμενική πραγματικότητα, με την έννοια ότι το όνομα αυτό είναι ένα και μοναδικό για όλα τα έλλογα όντα, ανεξαρτήτως γλώσσας, χρώματος και φυλής.

Το όνομα του θεού είναι γνωστό σε ελαχίστους, αλλά χάνεται και ξαναβρίσκεται μετά από πολλές περιπέτειες με συμβολικό χαρακτήρα και νόημα.

Αυτό όμως που είναι άγνωστο στους ανθρώπους είναι ο τρόπος που αυτό προφέρεται. Αν και η ηχητική-φωνητική του απόδοσι απεκαλύφθη στον εκλεκτό άνθρωπο, τελικά αυτή χάθηκε, με αποτέλεσμα να αποτελεί αντικείμενο αναζητήσεως και εσωτερικής έρευνας για κάθε άνθρωπο που βρίσκεται στο δρόμο της αναζητήσεως της αληθείας, έχει χειραφετημένη συνείδησι και είναι απαλλαγμένος από προκαταλήψεις.

Το 'εργαλείο' για την πνευματική αυτή πορεία το δίνει ο λόγος, η σκέψι. Όχι όμως αβασάνιστα και χωρίς να έχει υπερβεί κάποια εμπόδια προηγούμενως.

Στο σημείο αυτό της εξελικτικής του πορείας, ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει το αληθές όνομα του αρχικού αιτίου, γνωρίζοντας ότι δε θα μπορέσει να το προφέρει.

Τίθεται όμως μια σειρά ερωτημάτων. Αναζητούμε το αληθές όνομα του αρχικού αιτίου ή το αρχικό αίτιο;

Το όνομα του αρχικού αιτίου ταυτίζεται με το ίδιο το αρχικό αίτιο;

Η ηχητική - φωνητική του απόδοσι ταυτίζεται με αυτό;

Ή μήπως δια του ονόματος και της ηχητικής του αναπαραστάσεως θα οδηγηθούμε στο αρχικό αίτιο;

Αν όμως είναι έτσι, τότε αρκεί να ονοματίζουμε για να γνωρίζουμε; Αν πάλι με κάποια διαδικασία μπορούμε να έλθουμε σε επαφή με το αρχικό αυτό αίτιο, είτε αυτή είναι η ονοματοδοσία και η κατάλληλη προφορά της είτε κάποια άλλη κλειδα, ορθώς πράττομε και ερευνούμε προς αυτή την

κατεύθυνση ή μήπως έτσι μας διαφεύγει η ουσία του πράγματος και χάνουμε το στόχο μας;

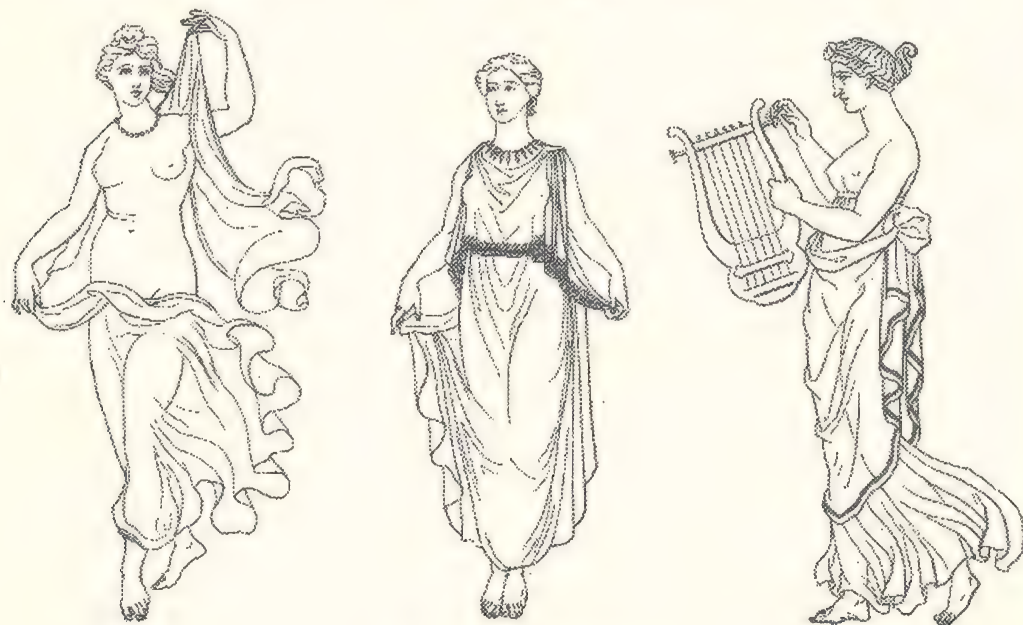
Πέραν όλων των διλημμάτων, που ούτως ή άλλως υπονοούν την ενόραση της γνώσης χωρίς να είναι μεταγνώση, η πορεία της φιλοσοφίας και της επιστήμης από την ελληνική αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, έχει πολλά προσφέρει στο ζήτημα της ουσίας του όντος, με ή χωρίς θεολογικές αρχές εκκινήσεως.

Η σύγχρονη αστροφυσική, η μοριακή βιολογία, η σωματιδιακές θεωρίες και τα μαθηματικά προτείνουν μοντέλα προελεύσεως και υπάρξεως του κόσμου της ύλης και των ιδεών, που καθιστούν τους δύο αυτούς κόσμους αναποσπάστους μεταξύ τους, τείνοντας όλο και περισσότερο σε ένα νέο είδος μη εξ αποκαλύψεως νόμων και αρχών, ένα

νέο είδος θεολογίας ή κοσμογονίας, απ' όπου διαφαίνεται ο νέος άνθρωπος.

Η αναζήτηση της σχέσεως μεταξύ νοήσεως και υπάρξεως ή μεταξύ νου και όντος περνάει και μέσα από την αναζήτηση του ονόματος του αρχικού αιτίου.

Το ότι το όνομα του αρχικού αιτίου έχει παίξει ρόλο στην πορεία της φιλοσοφίας περί κοσμογονίας και έχει επηρεάσει τη θεολογική-μυθολογική σκέψη, φαίνεται αρκετά σαφώς από το διάφορα ονόματα που έχουν δοθεί κατά καιρούς και ανάλογα με τον πολιτισμό στο θεϊόν, τον Νου, το Λόγο κλπ, από τις πολλές συμβολικές σημασίες των ονομάτων αυτών, από την επίδρασί τους στις διάφορες μορφές της λατρείας, της τέχνης, της διανοήσεως, του λόγου και της εκφράσεως γενικότερα των αρχαίων αλλά και των συγχρόνων λαών.

Θεοησις Παρθένων

Θα αναφερθούμε λοιπόν στους αρχαίους Έλληνες στοχαστές, που πρώτοι έδωσαν στην ανθρωπότητα το έναυσμα για την αναζήτηση, και στην συμβολή της σύγχρονης επιστήμης πάνω στα θέματα που θέσαμε.

Ο λογικός συλλογισμός πάνω στα φαινόμενα και την εξήγησή τους είναι το μεγαλύτερο βήμα που έκανε ο άνθρωπος για την κατάκτηση της ελευθερίας του και της αναπτύξεώς του.

Για τον λόγο αυτό, το έργο των μεγάλων Ιώνων φιλοσόφων, Θαλή, Αναξίμανδρου και Αναξίμενη, πρέπει να θεωρείται η αρχή του πολιτισμού μας, η αρχή του Λόγου, της λογικής. Με την λέξη λόγος δεν εννοείται εδώ η λογική αλληλουχία επιχειρημάτων, συλλογισμών και λογιτοτεχνικών μηχανισμών, αλλά το εξαιρετικό αυτό αίσθημα ανησυχίας και περιεργείας, που οδηγεί στην διαμόρφωση της ερωτήσεως, στον έλεγχο, όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες.

Είναι πρακτικά ασύλληπτο αυτό το άλμα, που έγινε στην Ιωνία και που δημιούργησε την κοσμολογία από το μηδέν. Διότι την εποχή εκείνη ίσχυαν και λειτουργούσαν παράλληλα ισχυρές θρησκευτικές και μυστικές παραδόσεις, που είχαν την θέση της 'λογικής' σκέψεως, σε πρώιμη βέβαια μορφή.

Ο Ορφισμός για παράδειγμα, που επηρέασε τον Πυθαγορισμό, δίδασκε ότι η ανθρώπινη ψυχή είναι θεός, ότι μόνο η εκστασις, οι καθάρσεις (ή καθαρμοί) και η οργανιστικές πρακτικές μπορούν να επιφέρουν την εκφυγή της από τον τροχό της γενέσεως. Οι μυστικές αυτές δοξασίες ίσχυαν -και συ-

νεχίζουν να ισχύουν- σε πολλά μέρη του κόσμου.

Ο δρόμος που ανοίχτηκε από τους Ίωνες υπερσκέλιζε τελικά όλες τις δοξασίες και όλες τις θρησκείες.

Έχοντας εισαγάγει τον έλεγχο, ενσωμάτωσε και αφομοίωσε κατά κάποιο τρόπο τον τροχόν της γενέσεως.

Όλες οι προσωκρατικές σχολές έπαιξαν ρυθμιστικό ρόλο στην εξέλιξη της φιλοσοφίας μέχρι τις μέρες μας.

Η πυθαγόρεια σύλληψη των αριθμών και η παρμενίδια διαλεκτική, είναι και οι δύο μοναδικές εκφράσεις της ίδιας ανησυχίας. [Πυθαγόρας (572 - 500 π.Χ.) και ο Παρμενίδης (~540 π.Χ.)]

Η πυθαγόρεια σύλληψη περί αριθμών, όπως εξελίχθηκε από τον 6ο έως τον 4ο αι. π.Χ., διατύπωσε την αρχή ότι τα πράγματα είναι αριθμοί ή εκφράζονται από αριθμούς ή είναι όμοια με αριθμούς. Κατά συνέπεια έχουν σχέσεις που εκφράζονται αριθμητικά.

Η κοσμογονία των πυθαγορείων διατυπώνεται μέσω της ερμηνείας των αριθμών. Οι ιδέες, σαν όντα, έχουν ποικίλες σχέσεις μεταξύ τους, που εκφράζονται και αυτές με σχέσεις αριθμών. **Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο σύστημα αυτό δεν υπήρχε το μηδέν σαν αριθμός, ούτε οι αρνητικοί, ούτε οι άρρητοι αριθμοί, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.**

Η πυθαγόρεια αριθμητική σκέψη αναπτύχθηκε από τη μελέτη των μουσικών διαστημάτων (δηλαδή των σχέσεων των ήχων μεταξύ τους), προκειμένου να επιτευχθεί η ορφική κάθαρσις.

Κατά τον Αριστόξενο, τον μεγαλύτερο θεωρητικό της μουσικής στην αρχαιότητα, μαθητή του Αριστοτέλη, οι πυθαγόρειοι χρησιμοποιούσαν τη μουσική για να εξαγνίσουν την ψυχή, όπως την ιατρική για να καθαρίσουν το σώμα.

Η μέθοδος αυτή υπάρχει και σε άλλες μυστικές δοξασίες και πρακτικές, όπως για παράδειγμα στη λατρεία των Κορυβάντων, που αναφέρει ο Πλάτων στους Νόμους.

Ο Πυθαγορισμός διείσδυσε στην δυτική σκέψη μέσω των αρχαίων Ελλήνων αρχικά, του Βυζαντίου στη συνέχεια, των Αράβων αργότερα και της Δυτικής Ευρώπης.

Αυτό όμως που προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της διανοήσεως της εποχής μας, των τεχνών μη εξαιρουμένων, είναι σήμερα βυθισμένη στον κόσμο των αριθμών!

Η γενετική ειδικότερα, κατάφερε να διαρρήξει τη γεωμετρική συνδυαστική δομή της σπείρας του D.N.A. και να σπάσει τον κύκλο της γενέσεως, δηλαδή των μετεμψυχώσεων, όπως εξάλλου το προείδε ο Πυθαγόρας.

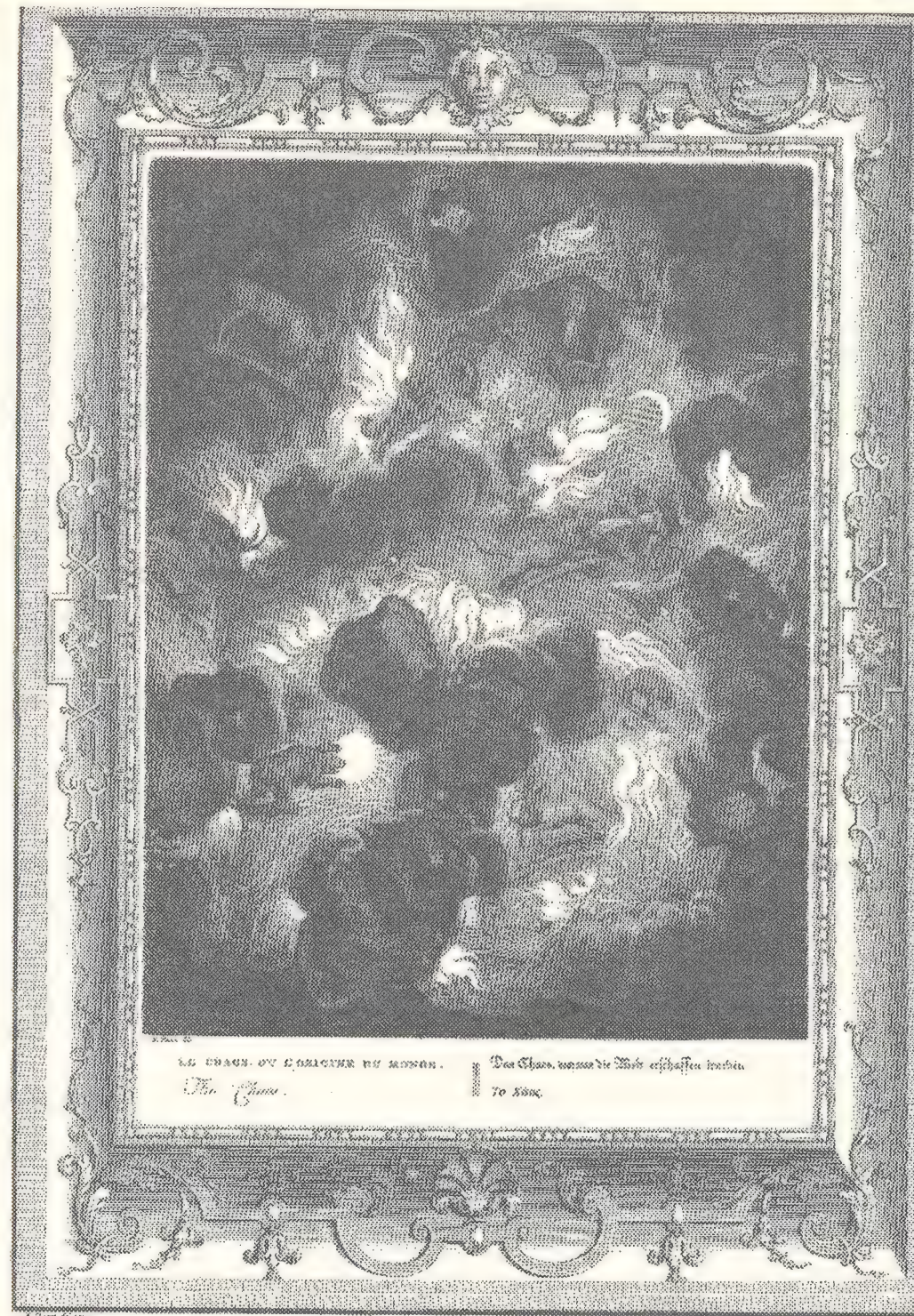
Στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για δυνάμεις απελευθερωμένες με την ορφική έκσταση, με τις οποίες ο άνθρωπος κατάφερε να ορίσει την ποιότητα των γόνων (παλιγγενεσία), αλλά η δύναμη των αποτελεσμάτων και της εφαρμογής της θεωρίας, της ερωτήσεως και του ελέγχου.

Κατά συνέπεια και μέχρι ενός σημείου, είμαστε όλοι πυθαγόρειοι, με την έννοια ότι ναι μεν η μαθηματική σκέψη περιέχεται στις ανώτερες λειτουργίες του εγκεφάλου, αλλά

εξ αιτίας του Πυθαγόρα έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε τους αριθμούς και τις σχέσεις του συμβολικά.

Η πλειονότητα των ανθρώπων, παρ' όλα ταύτα, δεν θεωρεί ότι οι αριθμοί είναι όντα, με τη φιλοσοφική ή την πνευματική έννοια

Τό χάος

του όρου. Δεν αντιστοιχίζουμε κάποιον αριθμό με μια ιδέα ή με κάποια έννοια, δεν διαθέτουμε δηλαδή αριθμοϊδέες, όπως οι πυθαγόρειοι.

Και βέβαια δεν εννοείται εδώ ο συμβολικός χαρακτήρας και λειτουργία των αριθμών, που ακόμα και σήμερα υπάρχει και λειτουργεί, έστω και με τη μορφή δεισιδαιμονιών, προκαταλήψεων ή φιλοσοφικομαντικών συστημάτων.

Αντίθετα μάλιστα, είμαστε σε θέση να διαπιστώνουμε ότι οι αριθμοί, από τα διάφορα συστήματα αριθμώσεως μέχρι τις ποικίλες και δυσπρόσιτες μαθηματικές θεωρίες, εκφράζουν τη νόησι και τα δημιουργήματά της χωρίς να εκφράζονται από αυτήν.

Δημιουργούνται νοήματα ή νοητικά όντα (με τη φιλοσοφική έννοια του όρου) με τη χρήσι αριθμών ή αριθμητικής λογικής, εκφράζονται νόμοι και διατυπώνονται αρχές συστημάτων.

Οι αριθμοί των συγχρόνων μαθηματικών είναι πλέον εργαλεία της νοήσεως, δεν είναι όμως η νόησι καθαυτή. Κάτι ανάλογο δηλαδή που συμβαίνει και με τη γλώσσα, που είναι μεν εργαλείο της νοήσεως αλλά όχι η ίδια η νόησι.

Ο Παρμενίδης, σύγχρονος του Πυθαγόρα αλλά τελείως ανεξάρτητα από αυτόν και σε αντίθεσι με τον Ηράκλειτο, κατάφερε να φτάσει στην καρδιά του ζητήματος της αλλαγής με το να την αρνηθεί. Ανακάλυψε την αρχή του εξαιρουμένου μέσου και την αρχή της λογικής ταυτολογίας. Κατάφερε έτσι να φτάσει στην έννοια του Όντος, αυτού

που είναι, το ακίνητο, αγέννητο, άφθαρτο, που πληροί το σύμπαν. Έφτασε επίσης και στο μη-όν.

Στο διάσημο ποίημά του, το μόνο που έχει σωθεί, ο Παρμενίδης λέγει:

‘Διότι θα είναι για πάντα αδύνατο να αποδειχθεί ότι πράγματα που είναι, δεν είναι. Εσύ όμως απομάκρυνε τη σκέψι σου από αυτή την οδό της αναζητήσεως....

Δε μένει τότε παρά μια οδός, αυτή του είναι. Υπάρχουν πολλά σημάδια που δείχνουν ότι είναι αδημιούργητο και άφθαρτο. Διότι είναι πλήρες, αδιατάρακτο και χωρίς τέλος. Ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα είναι, διότι τώρα είναι συγχρόνως πλήρες, ένα, συνεχές. Διότι τι είδους γεννήσεως αναζητάς γι αυτό; Πώς και από που θα μπορούσε να ανα-πτυχθεί; Ούτε θα σου επέτρεπε να πεις ή να σκεφθείς ότι προέρχεται από ό,τι δεν είναι. Και ποια ανάγκη θα το οδηγούσε να έχει δημιουργηθεί νωρίτερα ή αργότερα αν προερχόταν από το τίποτα; Συνεπώς πρέπει να είναι, απολύτως, ή καθόλου.’

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται στην ερώτησι είναι απόλυτη. Οδηγεί στην άρνησι του αισθητού κόσμου, ο οποίος αποτελείται από αντιφατικά φαινόμενα, και θέτει σαν μόνη αλήθεια την ιδέα της ίδιας της αληθείας.

Η ιδέα αυτή όμως, που θεμελιώνεται με τη βοήθεια αφηρημένων λογικών κανόνων, προκειμένου να ορισθεί πλήρως, δεν έχει ανάγκη καμία άλλη εκτός από την αντίθετή της, το μη-όν, το τίποτα, που αμέσως γίνεται

ασύλληπτο και που είναι αδύνατο να εκφραστεί. (θα επανέλθουμε αργότερα σε αυτό).

Η λιτότητα και η αξιωματικότητα της σκέψεως του Παρμενίδη, που υπερβαίνει τους θεούς και τις κοσμογονίες, ακόμα και τα πρώτα θεμελιώδη στοιχεία του Ηράκλειτου [(γη, ύδωρ, αήρ)=(ύλη, πυρ)=ενέργεια], είχαν τεράστια επιρροή στους συγχρόνους του.

Στο υλικό επίπεδο, ήταν ο πρώτος απόλυτος και ολοκληρωμένος υλισμός. Οι κυριότερες άμεσες αναδράσεις ήταν η θεωρία της Συνεχείας του Αναξαγόρα και η θεωρία της ατομικής Ασυνεχείας του Λευκίππου, δηλαδή της κβαντισμένης ύλης, στη σύγχρονη Φυσική.

Το ίδιο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι συμβαίνει και στο πνευματικό επίπεδο, όπου μια ιδέα είναι ον. Κατά συνέπεια η ιδέα του όντως όντος είναι η πρώτη και η πρωταρχική.

Το κείμενο δεν αναφέρεται βέβαια στο ον της καθημερινής εμπειρίας ή γενικά σε κάποιο ον εν δράσει. Μπορούμε ίσως, από θεολογική ή θρησκευτική σκοπιά, με ευκολία να πούμε ότι αναφέρεται σε αυτό που θα ονομάζαμε θεό.

Ο ίδιος ο Παρμενίδης πάντως δεν προβαίνει σε καμία ονοματοδοσία, εκτός από τη μετοχή του ρήματος ειμί (όν, εόν), ούτε περιγράφει και ούτε ορίζει κάποιες ιδιότητες, εκτός από την ίδια την ύπαρξη. Φτάνει λοιπόν στο καίριο πρόβλημα της αρχής των πάντων, στο αρχικό αίτιο, αρνούμενος το δεν είναι.

Πρόκειται έτσι για μια κατάσταση ακινησίας του χρόνου, διότι του όντος δεν προηγείται το μη όν. Επομένως δεν τίθεται καθόλου το θέμα της αρχής του χρόνου και κατά συνέπεια ούτε της γεννήσεως.

Αξίζει, στο σημείο αυτό, να θυμηθούμε την Ορφική Κοσμογονία, εκφρασμένη στο μύθο του Διονύσου, όπως μας παραδίδεται από τον νεοπλατωνικό Δαμάσκιο (5ος αι., Απορίαι και λύσεις περί των πρώτων αρχών).

Σύμφωνα με αυτόν, υπήρχε ο Αμετάβλητος Χρόνος, η Πρώτη Αρχή του Σύμπαντος ή το Αυγό του Κόσμου. Πρόκειται για την Ενέργεια και τον Χρόνο πριν εκδηλωθούν, την Μονάδα των Πυθαγορείων.

Το Αυγό του Κόσμου εκδηλωνόταν με δύο ιδιότητες: τον Αιθέρα και το Χάος. Ο Αιθέρας περιγράφει την κοσμική ενέργεια (το φίδι των Χαλδαϊκών χρησμών) και το Χάος την πρωταρχική αδιαφοροποίητη ουσία.

Ο Αιθέρας και το Χάος συνιστούν την Διάδα των Πυθαγορείων, την αντίθεση των δύο πόλων, την πρώτη εκδήλωσι της Μονάδος, το Yin και το Yang των Κινέζων.

Ο Αιθέρας των Ορφικών ήταν μια αυτοκινούμενη αρχή, που ακολουθούσε κυκλική πορεία.

Το Χάος ήταν η Πρωταρχική Λάσπη, από την οποία επρόκειτο να προβάλει η οφιοειδής μορφή του Κόσμου. Αξίζει εδώ να επισημάνουμε την εντυπωσιακή ομοιότητα με τις σύγχρονες απόψεις της Αστρονομίας για την γένεσι των αστερών από τα νεφελώματα και την σπειροειδή συγκρότησι πολλών γα-

λαξίων, μεταξύ των οποίων και ο δικός μας.

Η Ορφική Κοσμογονία όπως διαπιστώνουμε, διαφέρει ουσιαστικά από την Παρμενίδια ρήσι. Ο Παρμενίδης δεν κάνει καμιά κοσμογονία, βρίσκεται πριν από αυτήν. Ή θέτει το αρχικό αίτιο και όχι την εκδήλωσή του.

Στον Παρμενίδη, η απουσία χρόνου και ονομασίας (με την έννοια της σχέσεως σημαίνοντος και σημαινομένου) οδηγεί στο μη αναγκαίο ονοματοδοσίας του όντος, αλλά ούτε και του αρχικού αιτίου.

Μπορούμε επίσης, και υπό το πρίσμα της επιστήμης, να σχετίσουμε το όν με την ενέργεια ή την αρχή διατηρήσεως της ενεργείας. Η ενέργεια σε ηλεκτρομαγνητική, κινητική, θερμική ή σωματιδιακή μορφή πληροί το σύμπαν, χάρι στην ισοδυναμία ύλη - ενέργεια.

Πρόκειται για το Παρμενίδιο αυτό το οποίο είναι, το όντως ον. Πράγματι, σύμφωνα με την αρχή διατηρήσεως της ενεργείας, η συνολική ενέργεια στο σύμπαν, από τη γένεσή του μέχρι σήμερα, δεν έχει αλλάξει ούτε κατά ένα φωτόνιο.

Από την άλλη μεριά, με τον συλλογισμό αυτό, η λογική αλήθεια είναι μια ταυτολογία. Οτιδήποτε είναι βεβαιωμένο είναι αληθές, και σε αυτό δεν υπάρχει καμία εναλλακτική πρότασι.

Η σύγχρονη Φυσική, για παράδειγμα, δέχεται θεωρητικά το κενό, αλλά είναι πράγματι το μη-ον; Ή μήπως είναι ο ονομαστικός προσδιορισμός ενός ασαφούς αντικειμένου; Τι είναι το απόλυτο κενό; Η απουσία ύλης

σημαίνει και την απουσία ενεργείας; Κενό λοιπόν ως προς τι;

Το ποίημα του Παρμενίδη οδηγεί στην παραδοχή ότι η αναγκαιότητα, η αιτιότητα και το δίκαιο είναι ταυτόσημα με την λογική. Αυτό φαίνεται με σαφήνεια στην φράση: 'και ποια ανάγκη θα το οδηγούσε, αργά ή γρήγορα, στο να γεννηθεί, αν προερχόταν από το τίποτα;'

Διότι από τη στιγμή που το όντως ον γεννιέται με ή/και από τη λογική, η τυχειότητα είναι τόσο αδύνατη όσο και το μη-ον. Γνωρίζουμε παρ' όλα αυτά ότι η τυχειότητα και η αλλαγή ενυπάρχουν σε όλα τα πεδία. Αυτή η λογική αντίφασι κυριάρχησε στην διάνοησι για χιλιετίες.

Έτσι, προσεγγίζουμε μια άλλη πλευρά της διαλεκτικής, την σημαντικότερη ίσως στο πρακτικό επίπεδο δράσεως: τις αιτιατές σχέσεις, δηλαδή τον ντετερμινισμό.

Πράγματι, αν η λογική συνεπάγεται την απουσία του τυχαίου, τότε θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε τα πάντα με τη λογική. Θα μπορούσαμε ακόμα και να κατασκευάσουμε τα πάντα. Το πρόβλημα της επιλογής, της αποφάσεως και του μέλλοντος γενικά θα ήταν λυμένο.

Γνωρίζουμε όμως ότι αν το στοιχείο της τυχειότητας ή της μη αιτιότητας, υπεισέλθει σε μια ντετερμινιστική δομή, δηλαδή σε ένα σύμπλεγμα σχέσεων αίτιου-αιτιατού, τότε διαλύεται όλο το οικοδόμημα.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον οι μυθολογίες, οι θρησκείες και οι φιλοσοφίες ανήγαγαν ανέκαθεν το στοιχείο της τυχαί-

τητος στα όρια της γενέσεως του διαστήματος και στις αρχές της κοσμογονίας.

Λάμβαναν υπ' όψιν τους το τυχαίο, όχι σαν καθαρή έκφρασι της πιθανότητας (ή της ιδέας της πιθανότητας), αλλά σαν μυστηριώδη σημάδια (οιωνοί) από τις θεότητες, που αν και συχνά περιείχαν αντιφάσεις υπεδείκνυν σαφώς τις προθέσεις τους.

Τα ονόματα πάντως των θεών ποτέ δεν ήταν τυχαία δοσμένα, διότι οι θεοί προϋπήρχαν των ονομάτων τους. Υπήρχε επομένως μια αιτιατή σχέση ανάμεσα στον θεό, που σαν έννοια ήταν μη αιτιατή σχέση, και στο όνομά του, που ήταν αιτιατή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ονοματοδοσία ήταν μη αιτιατή, όπως ο θεός ο ίδιος.

Προς αποφυγήν παρερμηνειών, ας επαναλάβουμε ότι ο Παρμενίδης δεν μιλάει για κάποιον θεό, αλλά για το όντως ον σαν αρχικό και αμετάβλητο αίτιο.

Η μη αποδοχή του καθαρά τυχαίου επιβίωσε ακόμη και στην σύγχρονη μαθηματική θεωρία των πιθανοτήτων και ενσωματώθηκε σε αυτή με την μορφή κάποιων λογικών νόμων, με τρόπο ώστε το καθαρά τυχαίο και η αιτιοκρατία να αποτελούν τις δύο διαφορετικές όψεις της ίδιας ενότητας.

Ο πρώτος που αποκάλυψε και εισήγαγε την έννοια του τυχαίου ήταν ο Επίκουρος (342 - 271 π.Χ.), διακόσια χρόνια μετά τον Παρμενίδη. Γνωστότερη ίσως ρήσι του έχει μείνει το αρχά των όντων άτομα.

Ο Επίκουρος προκειμένου να θεμελιώσει αξιωματικά και κοσμολογικά την πρότασι της ελευθέρως βουλήσεως του ανθρώπου,

ξεκινά με την ατομική υπόθεσι, την ασυνεχή σωματιδιακή υπόστασι της ύλης, και δέχεται ότι 'κατά την κίνησι του ατόμου μέσα στο κενό, σε ευθεία γραμμή, (θεωρούσε ότι τα άτομα κινούνταν από πάνω προς τα κάτω, 'έπεφταν' δηλαδή) σε μια απροσδιόριστη στιγμή, το άτομο παρεκκλίνει ελάχιστα από την ευθεία κίνησι, αλλά τόσο ελαφρά, που δεν είναι καν δυνατό να συλλάβουμε την απόκλισι'. Αυτή είναι η θεωρία της εκκλήσεως, που έφτασε έως εμάς χάρι στον Λουκρίτιο. Έτσι, ένα νέο, φαινομενικά επισιώδες στοιχείο, υπεισέρχεται στον κόσμο του αιτιατού

. Ο Επίκουρος βασίζει τη δομή του σύμπαντος στις αδυσώπητες ευθείες και παράλληλες μεταξύ τους κινήσεις των ατόμων (ντετερμινισμός) και συγχρόνως στην έκκλησι, δηλαδή το τυχαίο. Κανείς πριν από τον Επίκουρο δεν είχε σκεφτεί να χρησιμοποιήσει το τυχαίο σαν αρχή ή σαν τύπο συμπεριφοράς.

Παρενθετικά, ας αναφέρουμε εδώ ότι το πρόβλημα του αν η ύλη είναι συνεχής ή ασυνεχής δεν έχει λυθεί ακόμη.

Η ύλη τεμαχίζεται συνεχώς -όπως έλεγε ο Αναξαγόρας- σε όλο και μικρότερα σωματίδια, άρα είναι ασυνεχής, αλλά και διαρκώς ανακαλύπτονται νέα σωματίδια, των οποίων η ενεργειακή κατάσταση συγχέεται ή εναλλάσσεται διαρκώς με την υλική τους (υλενέργεια).

Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η ομοιότητα της θεωρίας του Επικούρου με την κινητική θεωρία των αερίων, που πρότεινε ο

Daniel Bernoulli στα τέλη του 19ου αιώνα. Η θεωρία αυτή βασίζεται στην ασυνεχή και σωματιδιακή δομή της ύλης, στον ντετερμινισμό αλλά και στο τυχαίο.

Η πρώτη όμως εμφάνισι της αρχής του τυχαίου, της κατανόησής του και της χρήσεώς του, έγινε το 1654, από τον Pascal και ιδίως τον Fermat, που διατύπωσε τις δύο θεμελιώδεις αρχές των πιθανοτήτων.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1713, ο Jaques Bernoulli διατύπωσε τη θεωρία των μεγάλων αριθμών.

Σύμφωνα με αυτήν, αν ένα γεγονός έχει δύο πιθανές εκβάσεις, η πιθανότητα της μιας εκβάσεως τείνει να γίνει ίση με την πιθανότητα της άλλης όταν το γεγονός επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές. Όταν δηλαδή ο αριθμός των επαναλήψεων του γεγονότος είναι πάρα πολύ μεγάλος, τότε η πιθανότητα να συμβεί η μία ή η άλλη έκβασί του τείνει στο 1/1.

Έτσι ο Επίκουρος, ο οποίος δέχεται την αναγκαιότητα της γεννήσεως σε μια απροσδιόριστη στιγμή, ή με άλλα λόγια τη σε ανύποπτο χρόνο διαφοροποίησι της προκαθορισμένης πορείας- εκβάσεως ενός γεγονότος, αποτελεί μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση θεωρητικού στοχασμού, διότι ένα αλεατορικό γεγονός μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της υπάρξεως μιας πιθανότητας, η οποία όμως δεν είναι καθόλου γνωστή ούτε και προβλέψιμη και εμπίπτει επομένως στο πεδίο της άγνοιάς μας.

Η θεωρία των πιθανοτήτων εμπεριέχει και την αβεβαιότητα και την βεβαιότητα,

όσον αφορά την έκβασι ενός γεγονότος, με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι **πιθανοτικός** και αφορά την άγνοια για την τελική έκβαση και εκφράζεται με την έννοια του τυχαίου. Ο δεύτερος είναι **ντετερμινιστικός**, διότι η θεωρία των μεγάλων αριθμών που προαναφέραμε, με την βοήθεια του χρόνου (ή του χώρου), αναιρεί την αβεβαιότητα, καθώς όσο μεγαλώνει ο αριθμός των επαναλήψεων του γεγονότος τόσο οι πιθανότητες των εκβάσεων τείνουν να εξισωθούν.

Ας αναλογιστούμε τι μπορεί να συνεπάγεται αυτή η συνύπαρξι αιτιότητας και τυχαίου στην περίπτωση που θελήσουμε να αποδώσουμε ένα όνομα στο αρχικό αίτιο ή στο *ον* του Παρμενίδη... άλλα ονόματα θα είναι τα αληθή και άλλα όχι. Ποια από αυτά θα είναι τα αληθή;

Έτσι λοιπόν, είκοσι πέντε αιώνες μετά τον Παρμενίδη και είκοσι τρεις μετά τον Επίκουρο, οι ίδιες δυνάμεις συνεχίζουν να ρυθμίζουν την ανθρώπινη δραστηριότητα με την ίδια αποτελεσματικότητα.

Είναι η πηγή της αμφιταλαντεύσεως και των προβλημάτων με τα οποία διαρκώς ασχολείται ο άνθρωπος, μέσα από το σκότος της αγνοίας του: ντετερμινισμός ή τυχαίο, ενόρασι ή εποικοδόμησι, *a priori* ή όχι, ενιαίο ύφος ή εκλεκτικισμός, υπολογισμός ή μη υπολογισμός, μεταφυσική της τέχνης ή τέχνη ως μέσο διασκεδάσεως;

Μέχρι στιγμής ασχοληθήκαμε με το *όν*. Ας εισάγουμε τώρα και την έννοια του *νου* σαν ένα νέο στοιχείο, που σχετίζεται με αυτό.

Το πρόβλημα της σχέσεως μεταξύ σκέψεως και υπάρξεως και ακόμα περισσότερο της ισοδυναμίας σκέψεως και υπάρξεως αποτελεί κομβικό σημείο της πορείας της φιλοσοφίας και της διανοήσεως ανά τους αιώνες.

Ο Πλάτων στην Πολιτεία του παραθέτει ένα στίχο, και πάλι του Παρμενίδη, που έχει γίνει διάσημος: 'το γαρ αυτό νοεόν εστίν τε και είναι' (διότι είναι το αυτό το είναι και το σκέπτεσθαι).

Το *όντως ον* και η νόησις είναι το ίδιο πράγμα. Ο Παρμενίδης μιλάει ξανά για την ύπαρξη σαν ιδέα, όχι για το *ον εν δράσει*. Παρατηρούμε επίσης ότι φράσι αυτή είναι συμμετρική και 'ισοβαρής' ως προς το *ρήμα* 'εστίν'.

Η υλική-ενεργειακή και η πνευματική-αύλη υπόστασι του Παρμενιδίου *όντως όντος* συνιστούν αδιάρρηκτη ενότητα και βρίσκονται σε συμμετρική σχέσι με τη σκέψη, τον *νου*. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ταύτισι *όντος* και *νου* έξω από κάθε αντικειμενική πραγματικότητα.

Αν τώρα εξετάσουμε το 'σκέπτομαι άρα υπάρχω', την περίφημη φράσι του Καρτεσίου (1595 - 1650), του θεμελιωτού του ορθολογισμού, θα διαπιστώσουμε ότι δεν είναι συμμετρική και ότι δεν εννοεί καθόλου το ίδιο με τον Παρμενίδη.

Είναι όμως αξιοθαύμαστο το ότι ο άνθρωπος συνεχίζει να έχει τα ίδια ερωτήματα δια μέσου των αιώνων. Ο Καρτέσιος έχει εντοπίσει την προσοχή του στον άνθρωπο, στην αντικειμενική ύπαρξη.

Η σκέψι επομένως, σαν εκδήλωσι της υπάρξεως, την επιβεβαιώνει. Το νοηματικό κέντρο βάρους της ρήσεως του Καρτεσίου είναι ο άνθρωπος, όχι το *ον* αλλ' ούτε και η σκέψι ή ο *νου*s.

Επισημαίνουμε εδώ ότι ο σκεπτόμενος άνθρωπος αναζητά το όνομα της αρχής του αιτίου.

Συνεπώς, σύμφωνα με τον Καρτέσιο, η νοητική του ενέργεια αποδεικνύει την ύπαρξί του. Αν όμως την νοητική αυτή ενέργεια την θεωρήσουμε μέρος ή μία από τις εκφράσεις του *νου*, τότε θα πρέπει το αντίστοιχο μέρος του *νοούντος* να είναι *ον*, κατά τον Παρμενίδη.

Ως εκ τούτου το οποιοδήποτε όνομα του αρχικού αιτίου καταφέρει ο *νοών* άνθρωπος να ανακαλύψει, πρέπει να αποτελεί και μέρος του *όντως όντος*. Έτσι ο ερευνών θα έχει πλησιάσει το Παρμενίδιο *ον*, σαν μέρος αυτού, έστω και κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό.

Φαίνεται λοιπόν ότι **η ανακάλυψι όλων των ονομάτων της αρχικής αιτίας θα οδηγήσει στην ένωσι του νοούντος με αυτήν.**

Αν όμως αυτή είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσει ο άνθρωπος για τη θέωσί του, τότε υπεισέρχεται για μια ακόμη φορά ο παράγων της πιθανότητας και των μεγάλων αριθμών (της στοχαστικής γενικότερα) για την ατελεύτητη απαρίθμησι των ονομάτων καθώς και ο παράγων χρόνος, που απαιτείται γι αυτό.

Το σημερινό επίπεδο γνώσεως φαίνεται να είναι η έκφρασι της εξελίξεως του σύμ-

παντος εδώ και δέκα τρία ή δέκα τέσσερα περίπου δισεκατομμύρια χρόνια.

Η σύγχρονη γνώσι είναι το 'εκχύλισμα' της ιστορίας της ανθρωπότητας, το αποτέλεσμα των πνευματικών δομών του ατομικού ή του συλλογικού εγκεφάλου και των ανθρωπομορφικών του συλλήψεων.

Ο άνθρωπος ωστόσο, αντιμετωπίζει σήμερα μια τρομακτική αμφιβολία ως προς την αληθινή αντικειμενικότητα των γνώσεών του, πολύ περισσότερο μάλιστα με την ταχέως αναπτυσσόμενη βιοτεχνολογία, που υπόσχεται την αναδιαμόρφωσι των δομών λειτουργίας του εγκεφάλου και της κληρονομικότητας.

Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποβεί από θαυμαστό άλμα εξελίξεως και ωθήσεως, μέχρι άβυσσος καταστροφής.

Κανείς πάντως δε μπορεί να εννοήσει το σταμάτημα του χρόνου, η ροή του οποίου είναι συνεχής, χωρίς κενά, ανεξάρτητα από την πυκνότητά του. Γνωρίζουμε και για την σχετικότητα του χρόνου (Alfred Einstein). Νεότερες έρευνες στην υποατομική φυσική οδήγησαν επίσης στην ανακάλυψι της αναστρέψιμότητος της κατευθύνσεως ροής του χρόνου, έννοια που ο Πλάτων έχει εισάγει στην Πολιτεία του.

Τίθεται όμως και το ζήτημα της ελευθερίας. Αν απόλυτη ελευθερία του νοούντος είναι το να βγει από τον εαυτό του και να ορίσει ένα σημείο εκκινήσεως ανεξάρτητο από τη θέλησί του, πέφτει αναγκαστικά σε αντίφασι ή κάνει τουλάχιστον μια παραχώρησι στην ελευθέρια του, διότι ο μηχανισμός

και μόνο θέσεως του σημείου εκκινήσεως πρέπει είτε να προϋπάρχει είτε να τον δημιουργήσει και, κατόπιν, να προσαρμοστεί σε αυτόν και εν τέλει, με δική του πρωτοβουλία, να τοποθετηθεί χρονικά πάνω στην ατελείωτη ευθεία του χρόνου.

Αν θεωρήσουμε αναγκαία την παραχώρησι, τότε πάλι απαιτείται ένας άλλος μηχανισμός, ώστε να είναι δυνατή η ροή του χρόνου σύμφωνα με κάποιους κανόνες, ακόμη και πιθανοτικούς, για την συνέχισι του έργου.

Εδώ έγκειται η πάλι του πιθανοτικού λογισμού και της αιτιοκρατίας στον άνθρωπο.

Νόμος, κανόνας και μηχανισμός σημαίνει μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται και επομένως εμπλέκει την έννοια του χρόνου. Ας παρατηρήσουμε λοιπόν την κίνησι ενός φωτονίου. Κίνησι σημαίνει μετακίνησι από ένα σημείο του χώρου σε ένα άλλο.

Θα μπορούσε άραγε αυτή η μετακίνησι του φωτονίου να θεωρηθεί ως αυτογένεσι σε κάθε σημείο της συνεχόμενης ή της κβαντισμένης (ασυνεχούς) διαδρομής του;

Η επαναλαμβανόμενη και συνεχής αυτοδημιουργία του δε θα μπορούσε να είναι το καθαυτό διάστημα-χώρος;

Η επανάληψι του γεγονότος γίνεται τότε νόμος; Αν όμως είναι έτσι, τότε από πού ή από τι αυτοδημιουργείται το φωτόνιο, η κίνησι και κατά συνέπεια το διάστημα-χώρος;

Ας δούμε στη συνέχεια την θέσι μερικών αστροφυσικών, υποστηρικτών της θεωρίας της μεγάλης εκρήξεως (Scientific American, Μάιος 1984) : '...δεν υπάρχει νόμος που

αποκλείει την προέλευσι του καταγεγραμμένου σύμπαντος από το τίποτα.

Το πρότυπο του διογκούμενου σύμπαντος δίδει έναν πιθανό μηχανισμό με τον οποίο το καταγεγραμμένο σύμπαν εξελίχθηκε από μια απειροστή περιοχή. Είναι κατά συνέπεια δελεαστικό να πάμε ένα βήμα πιο πέρα και να θεωρήσουμε ότι όλο το σύμπαν προήλθε από το τίποτα.'

Κάποιοι άλλοι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, δημοσίευσαν μετά από έρευνες, το ακόλουθο απόσπασμα στο περιοδικό La Recherche, Paris, Φεβρουάριος 1986 : '...το σύμπαν εμφανίστηκε από το τίποτα (ex nihilo) ακολουθώντας την αστάθεια του κβαντικού κενού του Minkonski, που σημαίνει ότι ο χωροχρόνος ήταν κενός ύλης, και ως εκ τούτου επίπεδος ή ακόμη χωρίς καμπυλότητα'.

Το εκπληκτικό και στις δύο προτάσεις είναι ότι δέχονται τη γένεσι από το τίποτα.

Σύμφωνα με αυτά όμως, το τίποτα είναι γεννήτωρ του όντος και κατά συνέπεια και του νου. Ερχόμαστε δηλαδή σε αντίθεσι με το ρηθέν στο ποίημα του Παρμενίδη; **'Διότι τι είδους γεννήσεως αναζητάς γι αυτό; Πώς και από που θα μπορούσε να αναπτυχθεί; Ούτε θα σου επέτρεπε να πεις ή να σκεφθείς ότι προέρχεται από ό,τι δεν είναι. Και ποια ανάγκη θα το οδηγούσε να έχει δημιουργηθεί νωρίτερα ή αργότερα αν προερχόταν από το τίποτα; Συνεπώς πρέπει να είναι, απολύτως, ή καθόλου.'**

Η σύγχρονη Φυσική μιλάει για τη δημιουργία του Σύμπαντος, αποφεύγοντας ν'

ασχοληθεί με το Νου, ίσως επειδή δεν είναι ο κατ' εξοχήν τομέας ερεύνης της.

Τα φιλοσοφικά και οντολογικά ερωτήματα που τίθενται όμως εξ αιτίας των ανακαλύψεων αυτών είναι βέβαιο ότι θα βασανίζουν το πνεύμα για πολύ καιρό ακόμα.

Στην προκείμενη περίπτωση δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι ο Νους από ενεργειακή άποψι.

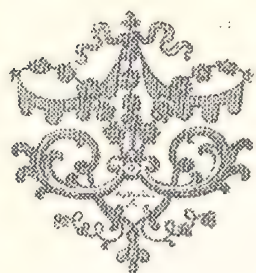
Μήπως τότε όλα τα ερωτήματα αυτά περιλαμβάνονται στο 'το γαρ αυτό νοεόν εστίν τε και είναι'; Και πόσο άραγε μας είναι απαραίτητα τα ονόματα της αρχικής αιτίας, αν το όντως ον και ο νους είναι ένα και το αυτό;

Ή μήπως πρόκειται για ένα από τα στάδια που πρέπει ούτως ή άλλως να περάσουμε; Μία από τις φάσεις όπου νομοτέλεια και αιτιότητα αναμειγνύονται με το τυχαίο και τη στοχαστική;

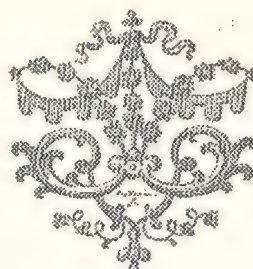
Μια ινδική παράδοσι αναφέρει ότι όταν ο άνθρωπος καταφέρει να βρει και να καταγράψει όλα τα ονόματα του θεού, τότε ο κόσμος των αισθήσεων θα πάψει να υπάρχει.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Γεννήθηκε στην Αθήνα (1958), όπου ολοκλήρωσε τις μουσικές και πανεπιστημιακές του σπουδές (Δίπλωμα Συνθέσεως, Δίπλωμα Πιά-νου, Πτυχίο Παιδαγωγικού τμήματος Παν/μίου Αθηνών). Σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτωρ των Παν/μίων Sorbonne-Paris 4 και Mont-pellier 3 στη Γαλλία, με αντικείμενο έρευνας τη σχέση της Μουσικής και του θεωρητικού στοχασμού του Ιωάννη Ξενάκη με το Φιλοσοφικό - Μουσικό Σύστημα στην Αρχ. Ελλάδα.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΟΥΡΔΗ ΖΑΧΑΡΗ
ΟΙ ΤΡΕΙΣ
ΤΕΤΡΑΠΛΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αν δεν ήταν το μάτι ηλιογέννητο,
δεν θα βλεπε ποτέ τον Ήλιο.
Αν του θεού η δύναμι
εντός μας δεν υπήρχε
πώς θ'άναβε στο στήθος μας
θεία φωτιά;"

Γκαίτε

Βοήθειαν ζητώ, δια να σταθεί ισάξιον της
θεικότητας, την οποίαν κρύβει εντός του, το
τοιούτον πόνημα.

Η Αρχή της Δυναδικότητας είναι η μεγί-
στη Αλήθεια του νοητού και ανθρώπινου
σύμπαντος. Διότι εκ της δυναδικότητας επέρ-
χεται εξισορρόπησης, αρμονία, φιλότης,
δημιουργία, ύπαρξις.

Οι Ησίοδος και Ορφέας εις οιαδήποτε
αναφοράν και εάν έκαμνον πάντοτε ανεφέ-
ροντο εις αρσενικήν και θηλυκήν θεότητα,
αι οποία ενούμεναι εγέννον τέκνα, αθάνατα
θεικά, τα οποία με την σειράν των ηκολού-
θουν την ιδίαν διαδικασίαν.

Υπήρχε όμως πολλάκις διαφοροποίησις
των αρχετυπικών προτύπων εις τους δύο
Θεολόγους της αρχαιότητας και τούτον
συνέβαινε, κατά την γνώμην μου, διότι
υπάρχουν δύο έννοιαι διά κάθε πρότυπον
ενοούμενον διά της δυναδικότητας.

Το πρότυπον το οποίον ανεφέρτε εις την
λεπτοφυήν, αέναον, κραδασμικήν, δημιουρ-
γουμένην απ'ευθείας εκ της θείας ουσίας
νοητικήν κατάστασιν και εμπεριέχον την
δημιουργίαν ενός νέου προτύπου, το οποίο
ετίθετο εις συμπαντικήν δημιουργικήν, λει-
τουργίαν, δημιουργόν παντιοτρόπως τα γέ-
νη, εις αντίθεσιν του πρώτου το οποίον εδη-
μιούργει τας Ιδέας.

Ίσως εκεί πρέπει να αναζητήσωμεν την
σειράν της γενέσεως του κόσμου μας, σε
συγκριτικήν έρευναν των διδασκαλιών τους.

Εις αυτήν την προσπάθειάν μου θα στρα-
φεί και η αναζήτησις κατά διαστήματα των
θεικών ανδρογύνων εννοιών τας οποίας θα
προσπαθήσω, να κάνω πιο προσιτάς εις ημάς,
ως Θεικά, απ'ευθείας δημιουργούμενα πρό-
τυπα και μεταφερόμενα μέσω των αστρολο-
γικών εσωτέρων ενεργειών-κραδασμών εις
τον ορατόν, περατόν, γήινον χώρον μας, ο
οποίος υποκείμενος εις το γνωστόν "Τα
πάντα ρει", ευρίσκεται εις συνεχήν, εξελι-
κτικήν, ανοδικήν πορείαν.

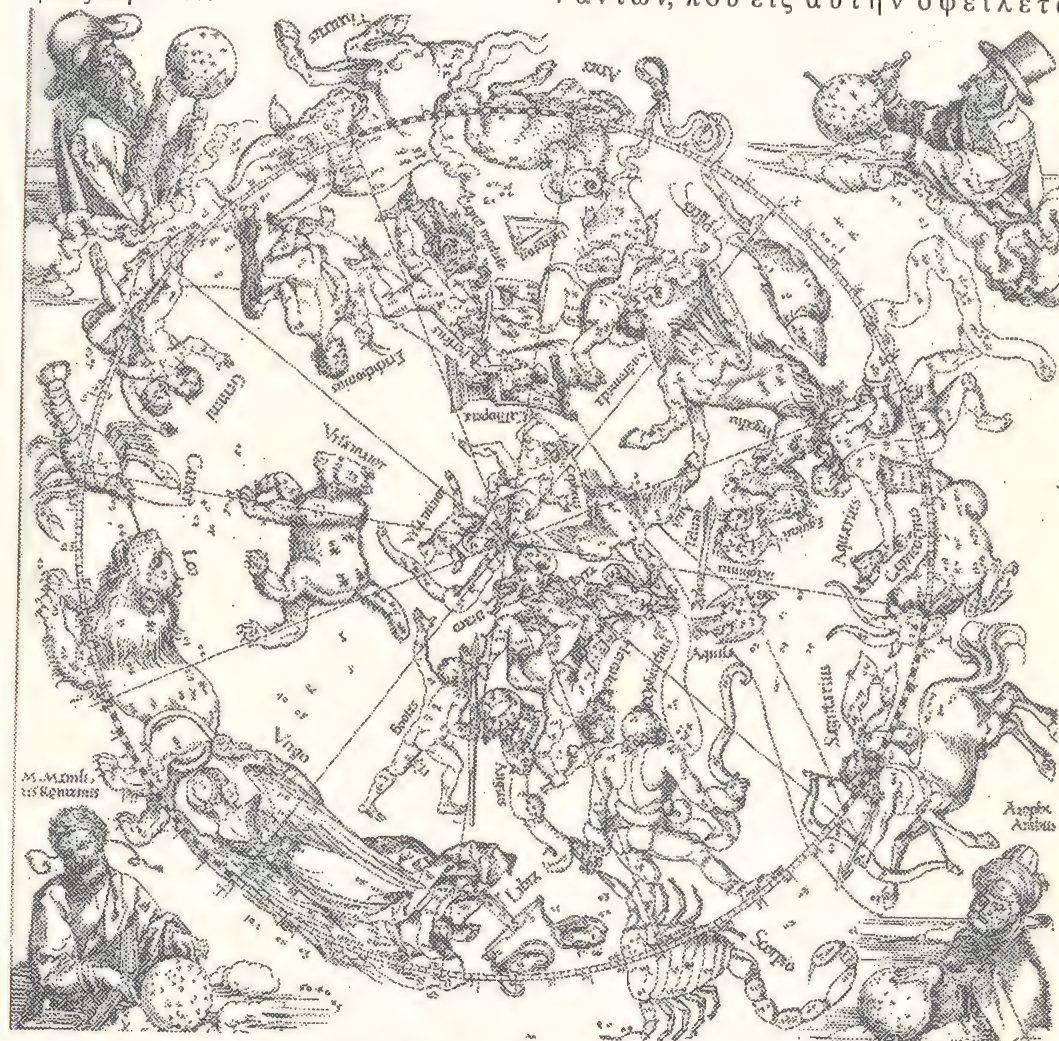
Εις την Αστρολογίαν δεχόμεθα την δυα-
δικότητα, ως απαρχήν της τριαδικότητας η
οποία ενυπάρχει εις τον χωρισμόν του
Ζωδιακού κύκλου εις τρεις τετραπλότητας,
εις θεμελιώδεις, σταθεράς και μεταβλητάς
συνειδησιακάς καταστάσεις.

Τας θεμελιώδεις καταστάσεις εμπεριέ-
χουν τα ζώδια:Κριός, Καρκίνος, Ζυγός και
Αιγόκερως. Τας σταθεράς τα:Ταύρος, Λέων,
Σκορπιός και Υδροχόος. Τας μεταβλητάς τα
ζώδια:Δίδυμοι, Παρθένος, Τοξότης και
Ιχθείς.

Αρχήν κάνω από την σταθερήν τετρα-
πλότηταν και την παρομοιάζω με την
"αφανέρωτον ανάγκην", η οποία "Πρωτί-
στως μεν από το αρχαίον χάος υπήρξεν", ως
αναφέρεται εις τα "Αργοναυτικά" του Ορ-
φέως παρ. 1-17.

Εις "Τα φυσικά" κεφ.δ', ο Θαλής είχεν
είπει την ανάγκην αμετάτρεπτον δύναμιν
προ των πάντων κυριαρχούσαν και ο Πιττα-
κός ο Μυτιληναίος το γνωστόν: "Ανάγκα και
Θεοί πείθονται".

Είναι, μάλλον, όπως πολύ σωστά κατά
την γνώμην μου αναφέρεται υπό της Καλ-
λέργης Διδούς, εις το βιβλίον της "Οι δώδεκα
αθάνατοι Ολύμπιοι θεοί", η Ανάγκη, η ουσία
Αιθήρ η δεσπόζουσα αιτία των π
άντων, που εις αυτήν οφείλεται

΄Αστερισμοί τοῦ βορείου ἡμισφαιρίου τοῦ οὐρανοῦ. Ἀπό ξυλογραφία τοῦ
A. Durer, 1515.

η εκδήλωσις της Δημιουργίας, την οποίαν θέτει εις λειτουργίαν με τον νόμον της δονήσεώς της (Θεμελιώδης ή παρορμητική τετραπλότης), με ελευθέρας ενοποιητικούς διαδικασίας συστολής και διαστολής οφειλομένας πιθα-νώς εις το μεριστόν κατ' άτομα της υλικής ουσίας (Μεταβλητή τετραπλότης).

Εάν ενώσωμεν εις τον Ζωδιακόν κύκλον τας τετραπλότητας μεταξύ των, θα δημιουργήσωμεν εντός του κύκλου σταυρόν, ο οποίος εάν τεθεί εις περιστροφήν, όπως τίθενται εις κίνησιν όλα τα ουράνια σώματα θα μας απεικονίσει την περιστροφικήν κίνησιν των ατόμων, των μορίων και των πλανητών.

Ο Ησίοδος αναφέρει το Χάος, ως πρώτην αρχήν, εις αντίθεσιν με τον Ορφέα.

Με σημερινούς όρους αριθμητικών συμβόλων θα ήτο το Μηδέν, με όρους φωτός και χρώματος θα ήτο το Σκοτάδι. Με όρους ήχου και μουσικής, θα ήτο η Σιωπή με γεωμετρική απεικόνισιν, (η οποία είναι γήινή απεικόνισις), ο κύκλος, ο οποίος αντιπροσωπεύει το Πνεύμα γενικώς, αφηρημένον και μη ατομικοποιημένον, το οποίον κερδίζει την αυτοσυνείδησίν του μέσω περιορισμού και συνδυασμού ήτοι, μέσω της Ανάγκης.

Εάν σκεφθώμεν αυτάς τας δύο αρχάς εις ένα λογικόν ανθρώπινον επίπεδον, θα ιδώμεν ότι η Ανάγκη είναι σίγουρον ότι προϋπήρχε του Χάους, ειδάλλως το Χάος δεν θα ηδύνατο να μπει εις κατάστασιν λειτουργίας, εάν δεν προϋπήρχε σκοπός, σχέδιον, ανωτάτη νοητική εκπόρευσις.

Ανθρωπίνως είναι, ως να τοποθετήσωμεν την Ανάγκην και το Χάος εντός του εγκεφάλου μας.

Ποία θα ήτο η πρώτη κινούσα αρχή;

Το Χάος θα ηδύνατο να δημιουργήσει κίνησιν ή η Ανάγκη, η οποία θα έθετε εις λειτουργίαν την αδράνειαν του Χάους;

Πρώτον δεν θα έπρεπε να σκεφθώμεν κάτι εις νοητικόν επίπεδον και μετά να ενεργοποιήσωμεν την εγκεφαλικήν αδράνειαν, η οποία μέσω κινήσεως θα ηδύνατο να πραγματοποιήσει τας διαδικασίας της σκέψεώς μας;

Με τας σκέψεις αυτάς θέτω την Θεογονίαν του Ησιόδου εις την Σταθεράν τετραπλότηταν του Ζωδιακού κύκλου (Παθητικήν συνειδησιακήν κατάστασιν) και την Ορφικήν δημιουργίαν του σύμπαντος εις την Παρορμητικήν ή Θεμελιώδη (ενεργητικήν) και μεταβλητήν (εξισορροπητικήν, δηλαδή πότε παθητικήν και πότε ενεργητικήν) τετραπλότητα.

Και αι δύο μαζί, ενωμένες και συνλειτουργούσες, δημιουργούν

Α) την σημερινήν μορφήν αδρανείας, η οποία ονομάζεται αντιύλη, ψυχή και

Β) την κοσμικήν ύλην, τον κόσμον, με την κατάστασιν συνεχούς αυτοδημιουργίας, αναδημιουργίας και εξελίξεως.

Το αρχαίο κείμενο μας βοηθά στην κατανόησι:

Τό σκοτάδι ακτινοβολεί φως και το φως ρίχνει μία μοναχική ακτίνα μέσα στα ύδατα, στην μητέρα Άβυσσο. Η ακτίνα διαπερνά τό παρθένο αυγό, η ακτίνα κάνει τό αιώνιο αυγό νά ριγίσει και ρίχνει τό μη αιώνιο Σπέρμα που συμπυκνώνεται στο κοσμικό Αυγό. Το τρία πέφτει μέσα στό τέσσερα.

ΜΗΠΩΣ; . . .

Τί λοιπόν τῆς ζωῆς μας τό σύνορον
θά τό δείχνει ἕνα ὀρθό κυπαρίσσι;
κι ἀπ' ὅσα εἶδαμε, ἀκούσαμε, ἀγγίξαμε
τάφου γῆ θά μᾶς ἔχει χωρίσει;

Ὅ,τι ἀγγίξαμε, ἀκοῦμε καί βλέπομε
τοῦτο μόνο ζωή μας τό λέμε;
κι αὐτό τρέπομε μήπως τό χάσομε
καί χαμένο στούς τάφους τό κλαῖμε;

Σ' ὅ,τι ἀγγίζομε, ἀκοῦμε καί βλέπομε
τῆς ζωῆς μας ὁ κόσμος τελειώνει;
Τίποτ' ἄλλο; στερνό μας ἀπόρριμα
τό κορμί πού σκορπιέται καί λυώνει;

Κάτι ἀνέγγιχτο, ἀνάκουστο, ἀθώρητο
μήπως κάτω ἀπ' τοὺς τάφους ἀνθίζει;
κι ὅ,τι μέσα μας κρύβεται ἀγνώριστο
μήπως πέρα ἀπ' τόν θάνατο ἀρχίζει;

Ἡ ψυχὴ ταξιδεύτρα μέσ' στ' ἀπειρο
σταλαμίδα νεροῦ μήπως μοιάζει;
πού ἀνεβαίνει στά νέφη ἀπ' τό πέλαγο
κι ἀπ' τά νέφη στούς κάμπους σταλάζει;

Μήπως ὅ,τι θαρροῦμε βασιλεῖρα
γλυκοχάραγμ' αὐγῆς εἶναι πέρα
κι ἀντί νᾶρθαι μιά νύχτα ἀξημέρωτη
ξημερώνει μιά ἀβράδιαστη μέρα;

Μήπως εἶναι ἡ ἀλήθεια στόν θάνατο
κι ἡ ζωὴ μήπως κρύβει τήν πλάνη;
ὅ,τι λέμε πὼς ζεῖ μήπως πέθανε
κι ἀθάνατο ὅ,τι ἔχει πεθάνει;

Γεώργιος Δροσίνης

ΕΠΤΑΦΩΤΟΣ ΛΑΜΠΑΣ

Τό πρωί χαιρέτισε τήν ἡμέραν
ὡς νέαν δόσιν φωτός, ζωῆς καί ἀγάπης.

Τήν ἐσπέραν εὐγνωμόνησε
διά τίς εὐκαιρίες πού σοῦ δόθηκαν
διαρκούσης τῆς ἡμέρας,
ὅπως ὑπηρετήσεις τίς βουλές τοῦ φωτός.

Διαρκούσης τῆς ἡμέρας ἐνθυμοῦ
τήν παντοπαρουσίαν τῆς θεότητος,
διπνεκῶς ποθοῦσης νά σέ περιτύχει
ὡς φιλόστοργος μήτηρ.

Πρό παντός διαθήματος,
ἔστω καί τοῦ ἀπλουστάτου,
ἐπικαλοῦ τήν ἀντίληψίν της.

Καλλιέργει ἐνδον
στοχασμούς ἀγνότητος καί ἀγάπης,
διότι οὕτω καί μόνον δύνασαι
ν' ἀκτινοβολεῖς ἀτμόσφαιραν
κάλλους καί γλυκύτητος,
ἄλλως θά ἀκτινοβολεῖς
ἀτμόσφαιραν ἀποτροπιασμοῦ.
Ἀναλογίσου πάντοτε ὅτι ὁ θεῖος νόμος
εἶναι ἀνώτερος τοῦ ἀνθρωπίνου νόμου.

Καί ἐπομένως ἀπαρνοῦ
πᾶν ἀνθρώπινον συμφέρον
ἀντιστρατευόμενον τίς βουλές
καί τά σχέδια τῆς θεότητος.

Γνώριζε ὅτι διά τῶν ἄνωθι ἀξιωματῶν
καθίστασαι ἐνήλικος
καί ἀποβαίνεις ἡ ἐνσάρκωσις
τοῦ συνδυασμοῦ ἐκείνου
τῆς Σοφίας καί τῆς Ἀγάπης,
ὁ ὁποῖος σέ ἀναδεικνύει
λαμπάδα τοῦ Ἀγαθοῦ.

Πλάτωνος Δρακούλη

ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΠΑΠΥΡΟΙ ΤΗΣ ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΥ

Οι σκουπιδότοποι της Αιγυπτιακής Όξυρρύγχου πιθανότατα να μας προμή-
θευσαν με ανεκτίμητους θησαυρούς της
ἀρχαίας και μεσαιωνικής γραμματείας
πού θα αλλάξουν ἄρδην τὴν γνώσι μας
γιὰ τὸν ἀρχαῖο κόσμο.

Μοιρασμένοι ἐμφανίζονται σὲ ρεπορ-
τάζ τῆς Ἐλευθεροτυπίας ἑπτὰ εἰδικοί γιὰ
τὴν πρόσφατη ἀνάγνωσι, μετὰ τὴν βοή-
θεια ὑπερύθρων ἀκτίνων, τῶν σκοροφα-
γωμένων παπύρων, μετὰ 400.000 ἀπο-
σπάσματα τοῦ Σοφοκλῆ, τοῦ Εὐριπίδη,
τοῦ Ἀρχιλόχου, τοῦ Ἡσιόδου κ.ἄ. πού
στοιβαζόνταν σὲ 800 κουτάκια πούρων,
στὴν βιβλιοθήκη Σάκλερ τοῦ Πανεπι-
στημίου τῆς Ὁξφόρδης.

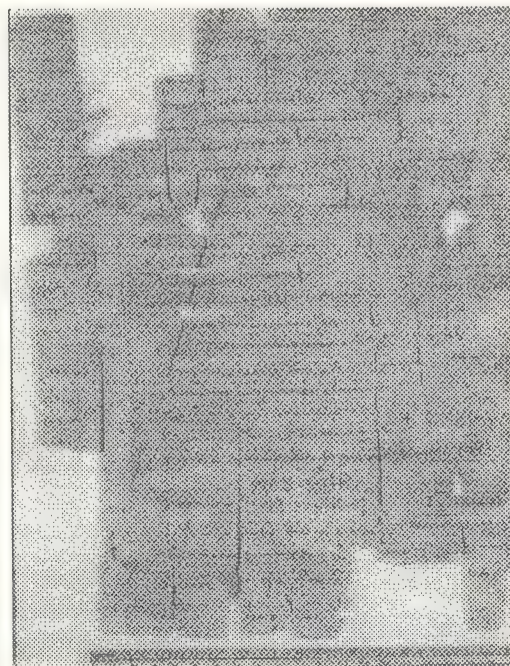
Γιὰ μερικούς ὁ ἐνθουσιασμός πού συ-
νόδεψε τὴν πολυσυζητημένη ἀνάγνωσι
εἶναι δικαιολογημένος.

Ἐν ὀλίγοις τὰ ἐπιτεύγματα τοῦ Πανε-
πιστημίου τῆς Ὁξφόρδης καὶ τῆς Ἐται-
ρείας Αἰγυπτιακῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑρευ-
νας τὰ παρακολουθοῦν μετὰ σκεπτικισμό
καὶ ἐπιφύλαξι.

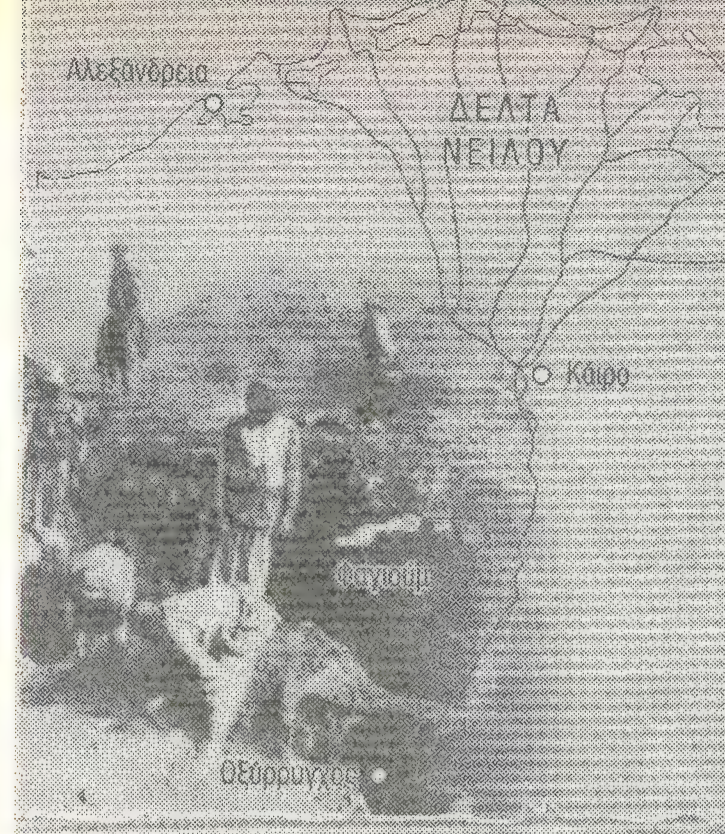
Ἀνεκτίμητη προσφορά στὸν παγκό-
σμιο πολιτισμό καὶ ἀπαρχὴ μιᾶς μικρῆς
Ἀναγεννήσεως χαρακτήρισε τίς ἀποκρυ-
πτογραφῆσεις ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ
ρωμαϊκῶν κειμένων στὸ Πανεπιστήμιο τῆς
Ὁξφόρδης ὁ λέκτορας Παπυρολογίας τοῦ
βρετανικοῦ ἰδρύματος, δρ. Ντέρκ Ὁμπινκ.

Ὁ Ὁμπινκ τόνισε ὅτι τὰ ἀποκρυπτο-
γραφημένα κείμενα θὰ κυκλοφορήσουν
τὸν ἐπόμενο μήνα σὲ βιβλίο μετὰ τίτλο
«The Oxyrhynchus Papyri» ἀπὸ τίς ἐκδό-
σεις τῆς Αἰγυπτιακῆς Ἐταιρείας Ἀρχαιο-
λογικῆς Ἑρευνας ἐνῶ μιλῶντας γιὰ τὴν
σημασία τῶν προσφάτων ἀνακαλύψεων
καὶ τὴν συνεισφορά τῆς νέας τεχνο-
λογίας εἶπε:

«Μέχρι σήμερα εἴχαμε καταφέρει νά

Ἐνας ἀπὸ τοὺς παπύρους τῆς Ὁξυρρύγχου

Ἡ τοποθεσία πού ἀνακαλύφθηκαν «οἱ πάπυροι τῆς Ὁξυρρύγχου».

διαβάσουμε, χωρὶς ἰδιαίτερη δυσκολία,
περί τὰ 5.000 κείμενα ἀπὸ τὴν συλλογὴ
τῶν παπύρων τῆς Ὁξυρρύγχου, τὰ ὅποια
καὶ ἔχουμε δημοσιεύσει.

Μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ ὅμως τῶρα τῆς νέ-
ας πολυφασματικῆς ἀναλύσεως τῆς εἰ-
κόνας ἐγίνε δυνατὴ ἡ ἀνάγνωσι καὶ ἄλ-
λων κειμένων.

Τὰ ἀποσπάσματα διαλόγων ἀπὸ τὴν
χαμένη τραγωδίᾳ «Ἐπίγονοι» τοῦ Σοφο-
κλῆ (Μία διαμάχη γενεῶν, ἡ ὁποία ἐστιά-
ζεται στὴν ἐπιθυμία τοῦ Πολυνεΐκη νά
ἐπανακτήσει τὴν βασιλεία τοῦ πατέρα
τοῦ Οἰδίποδα, κατὰ τὸν Ὁμπινκ) καθὼς
καὶ ἄλλοι «μικροὶ θησαυροὶ» τῶν Εὐρι-
πίδη, Λουκιανοῦ, Ἡσιόδου, Ἀρχιλόχου,
Ρωμαίων συγγραφέων ἦρθαν κυριολε-
κτικὰ στὸ φῶς μετὰ τὴν νέα τεχνολογικὴ
μέθοδο (βασισμένη στὴν αὐξησι τῆς
ἀντιθέσεως ἄσπρου-μαύρου στὴν

ἐπεξεργασμένη φωτογ-
ραφικὰ ἐπιφάνεια τοῦ
κειμένου).

Οἱ πρόσφατες ἀνακα-
λύψεις ἀποτελοῦν βέ-
βαια τὴν ἀρχὴ τῆς γοη-
τευτικῆς περιπέτειας στὰ
βάθη τοῦ χρόνου, ἀφοῦ
400.000 κείμενα περιμέ-
νουν ἀποκρυπτογραφῆσι
τὰ ἐπόμενα χρόνια.

«Ἡ ἀνάγνωσι τοῦ
συνόλου τῶν κειμένων θὰ
ἀπαιτήσῃ ἀρκετὲς
δεκαετίες καλύπτοντας
τὰ ὅρια ζωῆς δύο γενε-
ῶν» προσθέτει ὁ Ὁμπινκ,
λέγοντας ἀκόμα: «Τὸ
ἔλλειμμα τῆς γνώσεώς
μας γιὰ τὸν ἀρχαῖο κόσμο
ἀρχίζει νά καλύπτεται.

Σιγὰ σιγὰ θὰ ἀρχίσουμε
νά βλέπουμε μετὰ νέα ματιά τὴν ἱστορία
τοῦ πολιτισμοῦ μας καὶ τοῦ παρελθόντος
μας».

Αἰσιόδοξος δηλώνει ὁ δρ. Ντέρκ Ὁμ-
πινκ γιὰ τὸ εἶδος τοῦ ἐποικοδομητικοῦ
διαλόγου πού θὰ πυροδοτήσουν στὴν
ἐπιστημονικὴ κοινότητα οἱ πρόσφατες
ἀνακαλύψεις.

Ἀναφερόμενος τέλος στοὺς θησαυ-
ροὺς πού παραμένουν ἀκόμα στὸ σκο-
τάδι τόλμησε νά προβλέπει ὅτι στὸ μέλ-
λον θὰ ἀνακαλυφθοῦν σημαντικὰ κεί-
μενα τῆς ἀρχαιότητος:

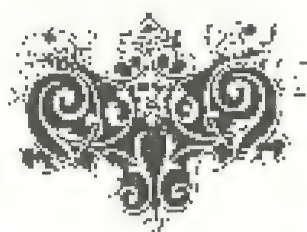
«τραγωδίες, κωμωδίες, λυρική ποίησι,
ἱστορικὰ ἀναγνώσματα, μυθιστορήματα
καὶ ἄλλα εἶδη πού δὲν μπορούμε ἀκόμα
νά φανταστοῦμε».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 19 Ἀπριλίου 2005

Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Ο ΕΓΩΙΣΜΟΣ

Ο άνθρωπος ως μορφή πνευματική, δηλαδή βιολογικό είδος έμψυχο, αλλά και νοητικό, εκδηλώνει κατά τρόπον έντο-νο τις δυνάμεις της ψυχικής ουσίας, πού τόν έμψυχώνει και του δίδει τήν ζωή.

Η ψυχική αυτή ουσία ή καθώς τήν λέγουν **ψυχικό άτομο, ή ψυχή ατομική** παρουσιάζει από τήν φύσι της δύο βασικές ιδιότητες, δύο δυνάμεις:

**τήν κεντρομολική
και τήν φυγοκεντρική.**

Η **φυγοκεντρική**, καθώς λέγουν οί φιλόσοφοι, επιτρέπει στο ψυχικό άτομο να εκδηλώνει τις λανθάνουσες ικανότητες του και να προσδεύει, ενώ η **κεντρομολική** διατηρεί τήν ύπαρξί του σε συνέχεια μαζί με τις ικανότητες πού έχει εκδηλώσει.

Οί **κεντρομολικές του ιδιότητες** του εξασφαλίζουν τήν **αυτοτέλεια**, οί **δέ φυγοκεντρικές** του επιτρέπουν να **επιδρά** στο περιβάλλον του, κύρια **δέ τήν ανθρωπίνη μορφή**, πού έμψυχώνει, της οποίας είναι τό **πιό δυναμικό στοιχείον**.

Από τις δύο αυτές τάσεις του ψυχικού ατόμου η **κεντρομολική** έχει άμεση επίδραση στον ατομικό τρόπο ζωής του ανθρώπου, είτε με τήν άσκησι των νόμων της ζωής, τήν λειτουργία δηλαδή των ένστικτων, πού κυριότερα είναι τό της **αυτοσυντηρήσεως** του όντος και τό της **ανα-**

παραγωγής του είδους, τά όποια ο άνθρωπος καλείται να πληροί μετά λόγου, δηλαδή με τήν άσκησι της άρετης, με τήν άσκησι των άρετών πού μπορεί να εκδηλώνει ο προαγόμενος άνθρωπος.

Τέτοιες άρετές είναι πρώτα πρώτα ή **απαλλαγή** του από τις διάφορες κακίες. Απαλλαγή πού του δίδει τήν **έλευθερία** του και τόν κάμνει άνθρωπο **έλεύθερο** χωρίς δουλείες.

Άλλες άρετές είναι ή **θέλπις**, τό θάρρος, ή **σωφροσύνη**, ή **γαλήνη**, ή **αταραξία**, ή **άξιοπρέπεια**, ή **παρηψία** και τόσες άλλες.

Η **φυγοκεντρική** πάλι τάσις έχει σχέση με τις εκδηλώσεις του ανθρώπου προς τό περιβάλλον του, ιδίως με τις εκδηλώσεις του προς τούς άλλους ανθρώπους.

Στόν προηγμένο άνθρωπο οί **φυγοκεντρικές** αυτές τάσεις εκδηλώνονται σαν πράξεις ήθικης, όπως είναι ή **άγάπη** για όλους τούς ανθρώπους, ή **έκτελεσις** του καθήκοντος, ή **απόδοσις** δικαιοσύνης, καθώς και όλες εκείνες οί εκδηλώσεις πού υπαγορεύονται από τήν αντίληψι μιας άδελφότητος καθολικής μεταξύ των ανθρώπων.

Η άρνησις των νόμων της ζωής από τόν άνθρωπο ή ή κατάχρησί τους, ή μή εκδήλωσις άρετών ή ή μή άσκησι των ήθικων του υποχρεώσεων αποτελούν τις

κακίες του ανθρώπου.

Αυτές είναι οί κακίες πού δημιουργούν τό κακό, τό όποιο σταματά τήν πρόοδο. Και έτσι, τό κακό παίρνει τήν έννοια του «θέσει» κακού.

Γιατί «φύσει» κακό δέν υπάρχει, αφού οί νόμοι της φύσεως μόνο στήν πρόοδο ώθούν και τις μορφές και τά όντα.

Μιά από τις πολλές κακίες είναι και ή **υπερτροφία** του **κεντρομολικού** της ψυχής εις βάρος του **φυγοκεντρικού**, πού αποβαίνει έτσι **άτροφικό**.

Τούτο αποτελεί μία κατάσταση **παθολογική** της ψυχής, τήν **έγωπάθεια**.

Έκείνο πού λέμε **έγωισμό**, ο όποιος είναι στο βάθος μία **δυστροφία** του ένστικτου της **αυτοσυντηρήσεως**.

Ο **έγωισμός** είναι **πάθος**, είναι **νόσημα** του **θυμικού**, καθώς τό λέγουν συνήθως στήν ψυχολογία.

Ο **έγωιστής** θέλει τά πάντα για τόν **εαυτό** του, τόν όποιον θεωρεί, θά **έλέγαμε**, σαν τό **κέντρο** του **κόσμου**.

Δέν μπορεί να **έκδηλώνει** **άγάπη** για τούς άλλους, ούτε **δύνатаι** να είναι **δίκαιος**.

Δέν μπορεί να **έκδηλώνει** **συμπαθητικά** **συναίσθήματα**, τό **δέ** **διανοητικό** του **συ-**

Η ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Μεριστή ουσία - ΦΛΟΙΟΣ - ΖΩΗ

**ΝΟΥΣ - ΗΝΙΟΧΟΣ - ΣΟΦΙΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ
ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ**

**ΘΥΜΟΕΙΔΕΣ - ΑΝΔΡΕΙΑ - ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΙΣΧΥΣ ΔΩΡΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ - ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ - ΛΕΥΚΟ ΑΛΟΓΟ**

Μεριστή ουσία - ΠΥΡΗΝ - ΚΙΝΗΣΗ

**Συνεχής ουσία - ΑΙΘΕΡΙΚΟΣ
ΨΥΧΙΚΟΣ ΜΕΣΟΧΩΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ**

**ΕΠΙΘΥΜΗΤΙΚΟΝ - ΕΡΩΣ - ΜΑΥΡΟ ΑΛΟΓΟ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ - ΚΑΛΛΟΣ**

σκοτίζεται.

“Όλα, όμως αυτά μοιραίως ανακόπτουν την ψυχική του εξέλιξη, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τις άλλες κακίες.

Η έγωπάθεια παρουσιάζει βέβαια μία κλιμάκωσι. Αρχίζει από την απλή φιλαυτία ή το ενδιαφέρον μόνο για το στενό περιβάλλον, ιδίως δε για εκείνους που έχουν ή δείχνουν πως έχουν μεγάλη ιδέα για τον έγωιστή, για να φθάσει στις βαρύτερες μορφές.

Ο έγωιστής γίνεται αρριβιστής, μπορεί να πατήσει και επί πτωμάτων ακόμη για να προβάλλει τον εαυτό του.

Είναι αλαζών, υπερόπτης και περιφρο-νεϊ τους πάντες.

Πάσχει από μεγαλομανία και προσπα-θεϊ να προκαλεί πάντοτε την προσοχή των άλλων.

Γίνεται πείσμων, δεν όμολογεϊ την πλά-νη του. Έτσι, προκαλεί την αντιπάθεια των άλλων.

Όταν δέ τύχει να έχει την νοημοσύνη έλαττωμένη ή να είναι φλύαρος, τότε γί-νεται και γελοϊος.

Σάν την Λερναία Ύδρα έχουν παρο-μοιάσει τον έγωισμό. Έχει όχι μόνο έννέα αλλά πολλά κεφάλια.

Νά μερικά από αυτά:

ή έπαρσις, ή μεγαλαυχία, ή οϊσις, ή δοκποισοφία, ό ναρκισσισμός, ό δεσπο-τισμός, ή άρχομανία, ή ματαιοδοξία, ή ύστεροφημία, ή πλεονεξία, ή άπληστία, ή ζηλοτυπία και τόσα και τόσα άλλα.

‘Αλλά, ως είναι: σκοπός μας ήταν να ποϋμε κάτι για μία από τις πολλές, ειδική εκδήλωσι του έγωισμού.

Γιά να φθάσουμε όμως έως εδώ ήταν ανάγκη να πάρουμε τό θέμα γενικότερα και από την αρχή του.

Πρόκειται, λοιπόν, για την νοοτροπία

μερικων που νομίζουν και θέλουν όλοι οι άνθρωποι να σκέπτονται σαν και εκείνους.

Σέ διάφορες εκδηλώσεις. Σέ διάφορα θέματα. Σέ ζητήματα π.χ. κοινωνικά, πολι-τικά, θρησκευτικά, ιδεολογικά ή φιλοσο-φικά και σε πολλά άλλα. Είναι και ή νοοτροπία αυτή μία από τις εκδηλώσεις του έγωισμού.

Καταφρονούν τις γνώμες των άλλων, εκφράζονται γι’ αυτές με περιφρόνησι, πολ-λές δέ φορές και με λόγια άνάγωγα. Νο-μίζουν ότι μόνον ή δική τους γνώμη είναι ή όρθή.

Οί έγωιστές αυτής της κατηγορίας ξε-χνούν ότι δεν είναι φυσικό στον άνθρω-πο, σαν ύπαρξι νοητική, να σκέπτεται άγε-λαΐα και μάλιστα σύμφωνα με την δική τους αντίληψη.

Σάν τύχει δέ κακή τη μοίρα, τέτοιοι άνθρωποι να έχουν και πολιτική έξουσία γίνονται δεσποτικοί ή και σαν έχουν την δύναμη δημιουργούν τις τυραννίδες. Η ιστορία μας δίδει πολλά τέτοια περιστα-τικά.

Δέν είναι, καθώς είπαμε, φυσικό στον άνθρωπο να σκέπτεται άγελαΐα. Είναι τοϋ-το αντίθετο στην φύσι του. Αντίκειται στην φύσι ή όποία δέν επαναλαμβάνει τά δημι-ουργήματά της.

Όπως δέν υπάρχουν δύο δημιουρ-γήματα της φύσεως έντελως τά ίδια, και στην άπρόσωπη φύσι και στις όργανωμέ-νες μορφές της.

Όπως δύο άνθρωποι δέν είναι δυνα-τόν να είναι ακριβώς όμοιοι, έτσι και δύο άνθρωποι δέν μπορεί να σκέπτονται κατά τον ίδιο έντελως τρόπο.

Ο κάθε άνθρωπος σαν μονάδα πνευ-ματική έχει την ιστορία του και την προΐ-στορία του.

Και σαν είδος βιολογικό έμψυχωμένο,

αλλά κυρίως και σαν ψυχή.

Έτσι, ό κάθε άνθρωπος σκέπτεται και ενεργεί κατά τον δικό του τρόπο, που διαφέρει από τον τρόπο των άλλων.

Ο καθένας μας ζει και εκδηλώνεται με τις πράξεις του, με τις σκέψεις του, με τις ιδέες του και με τούς λόγους του, σύμφωνα με την νοοτροπία του και τον χαρακτήρα του.

Και όλοι ξέρουμε πόσο οί νοοτροπίες και οί χαρακτήρες είναι διαφορετικοί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Την νοοτροπία μας πάλι, τό πως δηλα-δή σκεπτόμεθα, που τόσο επηρεάζει και τον χαρακτήρα μας, διαμορφώνει, εκτός των άλλων, και ένας άλλος παράγων που πολλές φορές είναι αποφασιστικός.

Είναι ό παράγων αυτός ή προϊστορία που έχει κάθε ψυχή, προϊστορία που τόσο είναι διάφορη στον καθένα.

Η κάθε ανθρώπινη ψυχή έχει μία προΐ-στορία, μικρή ή μεγάλη σε χρόνο, φωτεινή ή σκοτεινή σε ποιότητα.

Ο παράγων αυτός προσδιορίζει και την προδιάθεσί μας για διάφορες ιδεο-λογίες.

‘Ας μή μας κακοφαίνεται, λοιπόν και μή μας κάνει έντύπωσι ή και καμιά φορά ως μή δυσφορούμε, αν οί άλλοι άδελφοί μας άνθρωποι σκέπτονται διαφορετικά ή ασπάζονται ιδεολογίες που δέν είναι οί ίδιες με τις δικές μας.

Καθῆκον μας είναι να συζητούμε τις γνώμες τους και τις γνώμες μας, τις ιδέες τους και τις ιδέες μας με καλή πίστι και με αγάπη και άνοχή προς εκείνους με τούς όποιους τυχόν διαφωνούμε.

Έτσι, μία τέτοια καλοπροαίρετη, μά και... χωρίς έγωισμό, συζήτησι πάντοτε κάτι καλό και ωφέλιμο έχει να δώσει.

Θάλεια

Θάλλω: παρά τό θῶ:
τρέφομαι και αύξάνομαι

‘Αειθαλής:

ό άδιαλείπτως τρεφόμενος και
αύξανόμενος.

Η μουσα Θάλεια αναφέρεται
στην αιθερική δόσι

που δύναται να λάβει ένας θνητός
εκ τοϋ πνευματικού κόσμου.

Η δόσι αυτή παρέχεται μόνον
όταν τό ύλικόν ψυχικόν άτομον
νομιμοποιείται

να την λάβει λόγω
του βαθμού της εξέλιξεως, έντός των
άλεπαλλήλων ένσαρκώσεών του.

Ν. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ἡ προφορά ἀφορᾷ τίς ἡχητικές ἀλλοιώσεις ὁρισμένων γραμμάτων μιᾶς γλώσσας, οἱ ὁποῖες προκύπτουν ἀπὸ τὴν σχέση τους μὲ ἄλλα ὅμοια ἢ διαφορετικά γράμματα κατὰ τὴν ροὴ τοῦ λόγου, ἔτσι πού οἱ ἀλλοιώσεις αὐτές νά εἶναι φυσικές καί νά προσδίδουν στή γλῶσσα μιᾶ ποικιλία ἡχηρότητας, συντελεστική στήν αἰσθητική της ἀρτίωση.

Ἀναφορικά μέ τὴν Ἑλληνική, οἱ ἀλλοιώσεις αὐτές προέκυψαν ἀπὸ τὴν ἀνάγκη ἀμεσώτερης ἐκφράσεως καί χαρακτηρίζουν τὴν ζωτικότητά της ὁμιλουμένης γλώσσας, καί ἐπεκράτησαν στήν Ἀθήνα ὕστερα ἀπὸ ἓνα διαρκές ξεκαθάρισμα ὅλων τῶν στοιχείων πού συγκεντρώνονταν κατὰ καιροὺς στό χῶρο της ἀπὸ τὰ γειτονικά καί ἀπόμακρα διαμερίσματα τῆς χώρας.

Στό ξεκαθάρισμα αὐτό ἡ Ἀθήνα εἶχε σάν γνώμονα τὸ ἀλάθητο "αὐτί της". Ἀποβάλλοντας κάθε περιττό καί κακόηχο καί κρατώντας τὸ ἀναγκαῖο καί εὐήχο, διαμόρφωσε μέ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου μιᾶ προφορά, πού θά πρέπει νά γίνῃ ἐνιαία στήν Ἑλλάδα γιὰ νά μπορούμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες νά διαβάζουμε - προφέρουμε ὁμοιόμορφα ἐκεῖνο, πού μέ τὸν ἴδιο τρόπο γράφεται ἀπὸ ὅλους.

Ἡ τελειότητα τῆς προφορᾶς αὐτῆς, πού σχετίζεται ἀπόλυτα μέ τὴν ικανότητα συντονισμού τῶν ὁργάνων τῆς φωνητικῆς μας συσκευῆς, στήν καλύτερη ἀπόδοσή της (σάν ἀναπνοή, φώνηση, τοποθέτηση, ἀρρωση) καί πού δέν κατορθώνεται χωρὶς τὴν γενική χαλάρωση, ἰδιαίτέρως τοῦ λαιμοῦ, διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω κανόνες:

1) Τό *β* ἀνάμεσα στά σύμφωνα *μ* καί *δ* δέν προφέρεται. Στὴν λέξι *λάμβδα* π.χ. τὸ *β*, χάνεται καί λέμε *λάμδα*.

2) Τά δύο *β* (*ββ*) προφέρονται σάν ἓνα *β*, χωρὶς αὐτὸ βέβαια νά μακραίνει σέ διάρ-κεια, ἀλλὰ οὔτε καί νά διακόπτεται, π.χ. λέμε *Σάββατο* καί *ὄχι Σάββατο*, ὅπως ἐπί-σης *ἀβάς* καί *ὄχι ἀββάς*.

3) Τά δύο *γ* (*γγ*) ἢ τὸ *γκ* στήν ἀρχὴ τῆς λέξεως προφέρονται ὅπως τὸ γερμανικὸ *g*, χωρὶς ν' ἀκούγεται πρὶν ἀπὸ αὐτὸ κανένα *ν*. Ἡ λέξι *γγάστρι* προφέρεται *γάστρι* καί *ὄχι νγάστρι*. Τὸ ρῆμα *γκαρίζω* προφέρεται *γαρίζω* καί *ὄχι νγαρίζω*.

4) Τά δύο *γ* (*γγ*) ἢ *γκ* στό μέσο τῆς λέξεως προφέρονται μέ ἓνα μικρὸ (ὑπερωικό) *ν* πρὶν ἀπὸ τὸ *g*, πού εἶναι μαλακότερο ἀπ' τὸ ἀρχικὸ στό ὁποῖο μεταβάλλονται. Τὸ ἀγγεῖο π.χ. προφέρεται *ἀνγεῖο*, καί *ὄχι ἀγεῖο*, τὸ δέ τσιγκέλι προφέρεται *τσινגעλι* καί *ὄχι τσιגעλι*.

5) Ὃταν ὅμως τὰ δύο *γ* (*γγ*) ἢ *γκ* ὑπάρχουν σέ δύο ὅμοιες διαδοχικά συλλαβές, τότε προφέρονται σάν τὸ γερμανικὸ *g*, χωρὶς ἡ δευτέρα συλλαβὴ νά παίρνει μπροστά της τὸ ὑπερωικό *ν*. Π.χ. ὁ *γκάγγαρος* προφέρεται *γάγαρος* καί *ὄχι γάνγαρος*, ὅπως καί ὁ *Γκόγγολ*, *Γόγοι* καί *ὄχι Γόνγοι*.

6) Ὃταν τὰ δύο *γ* (*γγ*) ἢ *γκ* ὑπάρχουν στό μέσο μιᾶς λέξεως καί ἡ λέξι αὐτὴ ἀποτελεῖ τὸν ἀόριστο ἑνὸς ρήματος πού ἀρχίζει ἀπὸ *γγ* ἢ *γκ*, τότε προφέρονται ὅπως καί τὸ ἀρχικὸ *g*. Τὸ *ἐγκάριζε* π.χ. προφέρεται *ἐγάριζε* καί *ὄχι ἐνγάριζε*.

7) Ὃταν τὰ δύο *γ* (*γγ*) ἢ *γκ* ὑπάρχουν στό μέσο μιᾶς ἐλληνοποιημένης ξενικῆς λέξεως, τότε ἀκολουθοῦν τὴν προφορά τοῦ τύπου καταγωγῆς της. Λέμε δηλαδή *ζιγο-λό* καί *ὄχι ζιν-γολό*. Ἀλλὰ *ἀνγαζέ* καί *ὄχι ἀγαζέ*.

8) Ὃταν μιὰ λέξι τελιώνει σέ *γ* καί ἡ ἐπόμενη ἀρχίζει ἀπὸ *γ*, τὰ δύο αὐτὰ *γ* δέν προφέρονται σάν διπλὸ *γ* (*γγ*) ποτέ. Λέμε π.χ. τὸ *ἀκδοάγ* (ἢ *συνοικία*) *γαλήνεψε* καί *ὄχι τὸ ἀκδοαγαλήνεψε*.

9) Τὸ *γ* πρὶν ἀπὸ τὸ *ξ* (σὴν ἴδια λέξι) προφέρεται σάν ὑπερωικό *ν* π.χ. τὴ λέξι *λύγξ* τὴν προφέρουμε *λύνξ* καί *ὄχι λύγ-ξ*, οὔτε *λύ-γγξ*.

10) Τὸ *γ* πρὶν ἀπὸ τὸ *χ*, στό μέσο τῆς λέξεως προφέρεται σάν ὑπερωικό *ν*. Τίς λέξεις π.χ. *ἄγχος*, *ἐγχείρημα*, *συγχαρητήρια*, τίς προφέρουμε *ἄνχος*, *ἐνχείρημα*, *συν-χαρητήρια* καί *ὄχι ἄγ-χος*, *ἐγ-χείρημα*, *συγ-χαρητήρια*.

11) Ἡ λήγουσα μέ τὸν καταχρηστικὸ δίφθογγο *ια*, τόσο στίς δξύτενες ὅσο καί τίς παροξύτονες λέξεις προφέρεται:

α) μετὰ τὰ σύμφωνα *β*, *δ*, *θ*, *π*, *ρ*, *τ*, *φ*, σάν *για*. Θά πούμε δηλαδή *κουνάβγια*, *πόδγια*, *στήδγια*, *τόπγια*, *ἀστέργια*, *σπίτγια*, *σκούφγια*
β) μετὰ τὸ *μ* σάν *να*, γιὰ νά πούμε δηλαδή *ἀσκήμια*, *λάμια* καί *ὄχι ἀσκήμγια* *λάμγια*.

12) Τὰ δύο *κ* (*κκ*) προφέρονται σάν ἓνα *κ*. Οἱ λέξεις π.χ. *κοκκάρι*, *κόκκινος*, *βερύκοκκο*, θά προφεροῦν σάν νά ἦταν γραμμένες μέ ἓνα *κ* δηλαδή *κοκάρι*, *κόκινος*, *βερύκοκο*. Ποτέ δέ *κοκ-κάρι*, *κόκ-κινος* κ.λ.π.

13) Τὸ τελικὸ *κ* τοῦ *οὐκ* ὅταν ἀκολουθεῖται ἀπὸ λέξεις πού ἀρχίζουν ἀπὸ *α*, *ο*, *ου*, διατηρεῖ τὴν ὑπερωική προφορά του, ὅπως στίς λέξεις *ἄκατος*, *λακωνικός*, *ἀκούω*, ὁπότε καί θά ποῦμε *οὐκ ἄν*, *οὐκ οὖν*, *οὐκ ὦν*.

14) Τὸ τελικὸ *κ* τοῦ *οὐκ*, ὅταν ἀκολουθεῖται ἀπὸ λέξεις πού ἀρχίζουν ἀπὸ *ε*, *ι*, μεταβάλλεται σέ οὐρανικό, ὅπως στίς λέξεις *ἄκεφος*, *φακίρης* ὁπότε καί θά ποῦμε *οὐκ-ἔστιν*, *οὐκ-ἦλθεν*, σάν νά ἦταν ἐνωμένα.

15) Τὰ δύο *κ* (*κκ*) μιᾶς λέξεως, πού τὸ πρῶτο εἶναι προθετικό καί τὸ δεύτερο εἶναι τοῦ συνθετικοῦ της (πού ἀρχίζει ἀπὸ *κ* οὐρανικό) προφέρονται διαφορετικά, ὅπως τὰ ἀκούμε δηλαδή στίς φράσεις *ἐκ Κύθνου*, *ἐκ Κερκύρας*. Θά πούμε λοιπὸν *ἐκ-κίνηση*, *ἐκ-κεντρικός* καί *ὄχι ἐκίνηση*, *ἐκεντρικός*.

16) Τὰ δύο *κ* (*κκ*) μιᾶς λέξης, πού τὸ πρῶτο εἶναι προθετικό καί τὸ δεύτερο εἶναι τοῦ συνθετικοῦ της (πού ἀρχίζει ἀπὸ ὑπερωικό *κ*) προφέρονται σάν ἓνα *κ*, τὸ ὁποῖο ἀνακόπτεται στήν ἀρχὴ τοῦ σχηματισμοῦ του κι εὐθύς ἀμέσως δλοκληρώνεται θά πούμε δηλαδή *ἐκ-καθάρσις*, *ἐκ-κόπτω* καί *ὄχι ἐκαθάρσις*, *ἐκόπτω*.

17) Τὰ δύο *λ* (*λλ*) ὅπως καί τὰ δύο *μ* (*μμ*) ἀκούγονται σάν ἓνα, καθὼς στίς λέξεις *κόλλα*, *πολλοί*, *ἄμμα*, *κομμάτι*, πού προφέρονται *κόλλα*, *πολοί*, *ἄμα*, *κομάτι*.

18) Τό λε προφέρεται σάν υπερωικό λε και όχι σάν λιε, πού εἶναι οὐρανικό. Θά πούμε δηλαδή φίλιες και όχι φίλιες. Τό δέ λιε προφέρεται σάν λιε και όχι σάν λε. Θά πούμε δηλαδή μηλιές και όχι μηλ-ές, Μολιέρος και όχι Μολέρος.

19) Τό σύμπλεγμα μπ στήν ἀρχή τῶν λέξεων προφέρεται σάν *b*. Οἱ λέξεις δηλαδή μπορῶ, μπίλια, μπουγάδα, προφέρονται βορῶ, βίλια, βουγάδα, χωρίς δηλαδή νά ἀκούγεται το μ καθόλου.

20) Τό μπ στή μέση τῆς λέξεως προφέρεται σάν τό γερμανικό *b*, ἀλλά μέ ἓνα μικρό μ μπροστά του, λ.χ. ὁ καμπούρης προφέρεται καμβούρης και όχι καθούρης. Θά πούμε συμ-βόσιον και όχι συ-βόσιον.

21) Ὃταν τό μπ ὑπάρχει σέ δύο ὅμοιες διαδοχικά συλλαβές, τότε προφέρεται και στίς δύο σάν τό γερμανικό *b*, χωρίς νά πάρει ἡ δεύτερη συλλαβή τό μ μπροστά της. Τίς λέξεις π.χ. μπομπότα, μπουμπουνητό, θά τίς προφέρουμε βοβοτα, βουβουνητό και όχι βομβότα, βομβουνητό.

22) Ὃταν τό μπ ὑπάρχει στή μέση τῆς λέξεως και ἡ λέξι αὐτή ἀποτελεῖ τόν ἀόριστο ἑνός ρήματος πού ἀρχίζει ἀπό μπ, τότε προφέρεται κανονικά, χωρίς τό μικρό μ μπροστά ἀπό τό *b*. Τούς ἀόριστους ἔμπαινα, ἔμβαζα θά τούς προφέρουμε ἔβαινα, ἔβαζα και όχι ἔμβαίνα, ἔμβαζα.

23) Ὃταν πρίν ἀπό τήν λέξι πού ἀρχίζει ἀπό μπ, ὑπάρχει μιά ὁποιαδήποτε πρόθεση, τότε τό μπ προφέρεται σάν *b* καθαρό. Οἱ λέξεις π.χ. ξαναμπήκα, ξεμπερδεύω θά προφερθοῦν ξανα-βήκα, ξεβερδεύω.

24) Ὃταν τό μπ ὑπάρχει στή μέση μιᾶς ἑλληνοποιημένης ξενικῆς λέξεως, τότε ἀκολουθεῖ τήν προφορά τοῦ τόπου καταγωγῆς της, π.χ. τίς λέξεις καμποτίνος, ρομπότ θά τίς προφέρουμε καβοτίνος, ρο-βότ και όχι καμ-βοτίνος, ρομ-βότ.

25) Τό μπ προφέρεται σάν μ και π ξεχωριστά στίς ξενικές λέξεις πού ἔχουν ἑλληνοποιηθεῖ και πού διατηροῦν τήν τοπική τους προφορά. Θά πούμε λοιπόν κομ-πανία, σαμ-πάνια και όχι κομβανία, σαμβάνια, ἀλλ' οὔτε και κο-βανία, σα-βάνια.

26) Ὃταν τό μ βρίσκεται μπροστά ἀπό τό ψ, τό ψ μεταβάλλεται σέ σ. Προφέρουμε δηλαδή Σαμ-σών και όχι Σαμ-ψών, κάμ-σις και όχι κάμ-ψις.

27) Τά δύο ν (νν) προφέρονται σάν ἓνα. Ἄνα και όχι Ἄν-να.

28) Τό τελικό ν τῶν λέξεων: μήν, σάν, πρίν, δέν, ἄν, τόν, τήν, μεταβάλλει

α) τό ἀρχικό *x* τῆς ἐπόμενης λέξεως σέ γερμανικό *g*, ἐνῶ τό ἴδιο τό ν μετατρέπεται σέ υπερωικό, π.χ. τήν φράσι τόν καλό, τήν προφέρουμε τόν γαλό, τήν φράσι μὴν κοιτᾶς τήν προφέρουμε μὴν γυττᾶς,

β) τό ἀρχικό *p* τῆς ἐπόμενης λέξεως σέ γερμανικό *b*, ἐνῶ και τό ἴδιο τό ν μετατρέπεται σέ υπερωικό, π.χ. τήν φράσι δέν παύω, τήν προφέρουμε δέν βαύω,

γ) τό ἀρχικό *t* τῆς ἐπόμενης λέξεως σέ *d* γερμανικό, ἐνῶ ταυτόχρονα μετατρέπεται και τό ἴδιο τό ν σέ υπερωικό, π.χ. τήν φράσι σάν τότε τήν προφέρουμε σάν δότε, δ) τό ἀρχικό *ξ* τῆς ἐπόμενης λέξεως σέ *g* γερμανικό και *ζ* ἑλληνικό μαζί, ἐνῶ μετατρέπεται και τό ἴδιο

τό ν σέ υπερωικό π.χ. τήν φράσι δέν ξέρω, τήν προφέ-ρουμε δέν γζέρω και όχι δέν-ξέρω,

ε) τό ἀρχικό *ψ* τῆς ἐπόμενης λέξεως σέ *b* γερμανικό και *ζ* ἑλληνικό μαζί, ἐνῶ μετατρέπεται και τό ἴδιο τό ν σέ υπερωικό. Τήν φράσι λοιπόν, τήν ψάθα, θά τήν προφέρουμε τήν *bζάθα*.

29) Τό τελικό ν τῶν πολυσύλλαβων λέξεων καθῶς και τῶν ρημάτων, δέν ἐπηρεάζει τό ἀρχικό *x*, *p*, *t*, *ξ* και *ψ* τῶν ἐπομένων λέξεων, προφερόμενο πάντοτε χωριστά ἀπό αὐτές, π.χ. οἱ φράσεις ὁμορφότερων κοριτσιῶν, ἀνθρώπων περιέργων, ἔκαναν τόπο, περισσοτέρων ξωτικῶν, ἔτρωγαν ψωμί προφέρονται χωριστά και όχι ὁμορφότερων γοριτσιῶν, ἀνθρώπων βεριέργων κ.λ.π.

30) Ὃταν τά φωνήματα *ε* και *ι* ἀκολουθοῦν τό ν, διατηροῦν τήν ἀκεραιότητά τους, χωρίς τή μεσολάβησι κανενός *ι*. Θά προφέρουμε μῆνες και όχι μῆνιες, ἔνοικος και όχι ἔνοιικος, Μάνη και όχι Μάνιη. Τό ν δηλαδή, θά εἶναι πάντοτε υπερωικό.

31) Ὃταν τά φωνήματα *ι* ἀκολουθοῦν τό ν διατηροῦν τήν ὑπόστασί τους κι ἐκεῖνο γίνεται οὐρανικό. Θά προφέρουμε κούνιες και όχι κουνες, ὀρφάνιες και όχι ὀρφάνες.

32) Τό ντ στήν ἀρχή τῆς λέξεως προφέρεται σάν *d* γερμανικό, π.χ. οἱ λέξεις νταμάρι, ντερέκι, ντουινιάς προφέρονται *daμάρι*, *deρέκι*, *douινιάς* και όχι *ndaμάρι*, *ndερέκι*, *ndouινιάς*. Χωρίς ν' ἀκούγεται δηλαδή τό ν καθόλου.

33) Τό ντ στή μέση τῆς λέξεως προφέρεται μέ ἓνα υπερωικό ν πρίν ἀπό τό *d*. Οἱ λέξεις

π.χ. πέντε, μάντης, τεντώνω, προφέρονται πένδε, μάνδης, τενδώνω και όχι πέδε, μάδης, τεδώνω.

34) Ὃ ἴδιος κανόνας ἰσχύει και γιά τίς περιπτώσεις πού τό ντ προῆλθε ἀπό τή μετατροπή τοῦ *δ* σέ *d* π.χ. οἱ λέξεις ἀντρας=ἀνδρας, Ἀντρέας=Ἀνδρέας θά προφερ-θοῦν ἀνδρας και όχι ἄδρας, Ἀνδρέας και όχι Ἀδρέας.

35) Ὃταν τό ντ ὑπάρχει σέ δύο ὅμοιες διαδοχικά συλλαβές προφέρεται και στίς δύο σάν γερμανικό *d* χωρίς ἡ δεύτερη συλλαβή νά παίρνει μπροστά της τό υπερωικό ν. Οἱ λέξεις π.χ. νταντά, Ντόντος, Ντίντι, προφέρονται *dada*, *Dodos*, *Dídi*.

36) Ὃταν τό ντ πού ὑπάρχει στή μέση μιᾶς λέξεως ἀντιπροσωπεύει τόν ἀόριστο ἢ τόν παρατατικό ἑνός ρήματος πού ἀρχίζει ἀπό ντ, προφέρεται ὅπως και οἱ λέξεις πού ἀρχίζουν ἀπό ντ, δηλαδή σάν γερμανικό *d*, χωρίς τό υπερωικό ν μπροστά του, π.χ. τά ρήματα ἔντυσε, ἐντουμάνιασε θά ἀκουστοῦν ἔδτυσε, ἐδουμάνιασε.

37) Ὃταν τό ντ, εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ δευτέρου συνθετικοῦ μιᾶς σύνθετης λέξεως, προφέρεται σάν γερμανικό *d* χωρίς κανένα ν πρίν ἀπ' αὐτό, π.χ. τίς λέξεις ξεντύνω, ξαναντουφεκῶ, τίς προφέρουμε ξε-δύνω, ξανα-δουφεκῶ και όχι ξενδύνω, ξανα-δουφεκῶ.

38) Ὃταν τό ντ ὑπάρχει στή μέση μιᾶς ἑλληνοποιημένης ξενικῆς λέξεως, ἀκολουθεῖ τήν προφορά τοῦ τόπου καταγωγῆς της προφερόμενο α) σάν *d* π.χ. τίς λέξεις μαντάμ, πεντάλ, τίς προφέρουμε *maδάμ*, *peδάλ* και όχι *μανδάμ*, *πενδάλ* και β) σάν ν και τ χωριστά, ὅπως στίς λέξεις καν-τάδα, κόντες, πού προ-

φέρονται καν-τάδα, κόν-τες και όχι κανάδα, κόνδες, ούτε πάλι κα-δάδα, κό-δες.

39) Τό π ανάμεσα από τά σύμφωνα μ και τ δεν ακούγεται, όπως π.χ. στίς λέξεις πεμπ-τουςία, σύμπτωση, καμπτήρες, που προφέρονται πεμπτουςία, σύμπτωση, καμπτή-ρες.

40) Τά δύο π (ππ) ακούγονται σαν ένα, όπως στίς λέξεις παππός, κάππα, παππούς που προφέρονται παπάς, κάπα, παπούς κ.λ.π.

41) Τά δύο ρ (ρρ) καθώς και τά δύο σ (σσ) ακούγονται σαν ένα ρ ή σ, όπως στίς λέξεις κάρρα, ἄρρητος, ἄρρωσταίνω, θά-λασσα, κισ-σός, νῆσαι, που προφέρονται κάρρα, ἄρητος, ἄρωσταίνω, θάλασσα, κισός, νῆσαι.

42) Τό σ στην αρχή ή στη μέση μιᾶς λέξεως, όταν ακολουθείται από θ, γ, δ, λ, μ, ν, ρ, προφέρεται σαν ἡχηρό ζ, όπως στίς λέξεις σθούρα, σγουρός, προσδίδω, εἰσλάμπω, σμάρι, προσενύω, εἰσροή που προφέρονται ζθούρα, ζγουρός, προζιδίω, εἰζλάμπω, ζμάρι, προζενύω, εἰζροή.

43) Τό σ ὅμως προφέρεται πάντοτε σαν σ στίς ξενικές λέξεις και ακολουθείται από ἡχηρό σύμφωνο. Οἱ λέξεις Σβάρτς, Σλοβενία, Σλη-μαν, κισμέτ, σνόμπ, προφέρονται Σ-βάρτς, Σ-λοβενία, Σ-λημαν, κισ-μέτ, σ-νόμπ και όχι Ζβάρτς, Ζλοβενία, Ζλη-μαν, κιζμέτ, ζνόμπ.

44) Τό τελικό ς προφέρεται σαν ζ, όταν ή επόμενη λέξη αρχίζει από θ, γ, δ, λ, μ, ν, ρ, γκ, μπ, ντ, όπως στίς φράσεις τούς βουβούς, τίς γίδες, τίς μέρες, τούς λέω, τῆς νέας, τούς ρωτῶ, τούς γκαβούς, ἄς μποῦν, ὡς ντάμες, που

προφέρονται τούς βουβούς, τίς γίδες, τίς μέρες, τούζ λέω, τῆς νέας, τούζ ρωτῶ, τούζ γκαβούς, ἄζ μποῦν ὡς ντάμες.

45) Τά δύο τ (ττ) προφέρονται σαν ένα π.χ. θάλατα και όχι θάλατ-τα, ἦτα και όχι ἦτ-τα.

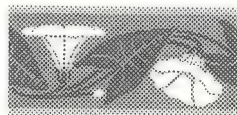
46) Τό υ όταν προφέρεται σαν φ και ακολουθείται από φ, χάνεται. Οἱ λέξεις εὐφύης, εὐφωνία, θά προφερθῶν εὐφύης, εὐφωνία και όχι εὐ-φύης, εὐ-φωνία.

47) Ὡς πειτα από τό δ δεν προφέρεται συνήθως καταχρηστική δίφθογγος και τότε τά δύο φωνήεντα συλλαβίζονται χωριστά, π.χ. δι-ότι και όχι διότι, δι-αβάλλω και όχι διαβάλλω, Διο-γένης και όχι Διογένης.

48) Ὡς πειτα από δύο σύμφωνα, που τό δεύτε-ρό τους είναι ρ, δεν προφέρεται (συνήθως) καταχρηστική δίφθογγος και τότε τά δύο φωνήεντα συλλαβίζονται χωριστά, π.χ. μητρι-ά, πετρι-ά, Ἀδρι-α-τική, ἀγρ-ιάδα, Ὀδρι-ός κ.λ.π.

49) Μετά τό μ, τό καταχρηστικό ιο δια-βάζεται ξεχωριστά, π.χ. τίμ-ι-ος, Πανεπιστή-μ-ι-ο. Τό ἴδιο ισχύει δέ και μετά τό π, π.χ. ἡθοποι-ός και όχι ἡθοποιός.

50) Τό χ πριν από τά ι ή ε προφέρεται ουρανικά. Θά ποῦμε δηλαδή οὐχ ἦττον, οὐχ' εὐρέθη, ἔτσι που τό τελικό χ νά ἐνώνεται μέ τό αρχικό ι ή ε σέ μία συλλαβή ουρανική, ὅπως τό χι και τό χε.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ

Μαθήματα Ὄρθοφωνίας - Ἀναπνοῆς
Υποκριτικῆς - Ρητορικῆς Τέχνης - Καλλιέργεια μνήμης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ,
ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ,
ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ!

Ἐνα βασικό τμήμα τῆς ἐκπαιδεύσεώς μας στίς ξένες γλώσσες εἶναι ἡ προφορά. Γιά τήν Ἑλληνική θεωρεῖται αὐτονόμη ἡ γνώση τῆς προφορᾶς. Δυστυχῶς ὅμως δέν εἶναι. Γι' αὐτό και κάνουμε τόσα ὀρθοφωνικά λάθη. Ἐκφραζόμαστε μέ ἰδιωματισμούς, πολύ γρήγορα και κανείς δέν μᾶς καταλαβαίνει, ἔχουμε κακή τοποθέτηση, ἄμουση φωνή, βραχνιάζουμε, μέ δυσάρεστα ἀποτελέσματα πολλές φορές (κάλλοι ἢ πολύποδες στίς φωνητικές χορδές) κ.ἄ. Ἐπίσης τό στρέψ, τό ἄγκος τῆς καθημερινῆς ζωῆς, μᾶς κάνει νά ἀναπνέουμε μέ μικρές εἰσπνοές και ἐκπνοές, κάτι που ἐπιβαρύνει ἀκόμη περισσότερο (πέραν τῆς ψυχικῆς μας διαθέσεως) και τόν λόγο μας. Ἀκόμη κάποιο ἰσχυρό σόκ - μεγάλη στενοχώρια, πολλές φορές εἶναι ἀφορμή γιά νά χάσουμε ἐντελῶς τήν φωνή μας.

Ὅμως τώρα ἂν τό θελήσετε, μπορεῖτε νά προστατέψετε τήν ὑγεία σας. Τέλος πιά στό βράχνιασμα. Προστατέψτε τίς φωνητικές σας χορδές. Ἀποκτῆστε φωνή μέ ὄγκο, ἔνταση, διαύγεια και νά μάθετε νά χειρίζεστε τήν διαφραγματική ἀναπνοή.

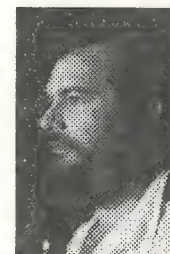
Οἱ μαθητές μας ἔχουν παντοῦ ἄριστη ἐπιτυχία!. Καταλαμβάνουν τίς πρῶτες θέσεις σέ ὅλες τίς ἐξετάσεις (και τῆς Δραματικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου), διαπρέπουν ὡς διδάσκαλοι και ὁμιλητές στά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, στά πανεπιστημιακά ἔδρανα, στά δικαστήρια, στά σεμινάρια, στά μέσα ἐνημερώσεως κ.ἄ., ἐνῶ γίνονται ἄριστοι ἐκπαιδευτές διαφόρων ἐπαγγελματιῶν.

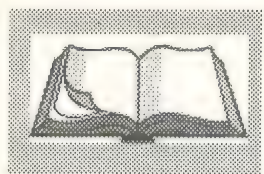
Τά μαθήματα εἶναι ἀπαραίτητα γιά ὅλους τούς ἐκπαιδευτικούς ὅλων τῶν βαθμίδων, σπουδαστές, μαθητές, φοιτητές, ὁμιλητές, πολιτικούς, δικηγόρους, ξεναγούς, στελέχη ἐπιχειρήσεων, δημοσιογράφους, ἐκφωνητές, ἡθοποιούς, ὑποψηφίους Δραματικῶν Σχολῶν, τραγουδιστές, ἀλλά και γιά ὅλους ὅσους θέλουν νά βελτιώσουν τόν λόγο τους.

Κείμενα ἐργασίας: Ὀμηρικά Ἔπη, Ρητορικοί Λόγοι, Δημοτική Ποίηση, Ὀρφικοί Ὕμνοι, μονόλογοι Ἀρχαίου Δράματος και κλασικοῦ ρεπερτορίου, σύγχρονα κείμενα κ.ἄ. Μετά τό πέρας τῆς φοιτήσεως δίδεται Βεβαίωση Σπουδῶν και γιά ἐπαγγελματική χρήση.

Διδάσκει μέ εἰκοσαετῆ ἐμπειρία ὁ ἡθοποιός - σκηνοθέτης, εἰδικός ἐπιμορφωτής, διδάσκων στό Πανεπιστήμιό τοῦ Αἰγαίου τό ἀντίστοιχο γνωστικό ἀντικείμενο.

Ραδάμανθος Ἀναστασάκης
Πληροφορίες - ἐγγραφές: Σιουρνάρα 57, 210.52.37.543

Σ. Νάγου Περί τῆς Ἑλληνικῆς Παραδόσεως

Φίλτατε Χάρη

Ἔλαβον τὴν ὑμετέραν ἐπιστολήν καὶ ἀνέγνωσα ταύτην μετ' ἐνδιαφέροντος. Ὁ φίλτατος Πέτρος Γράβιγγερ εἰς τὰς πρὸς ὑμᾶς συστάσεις του δι' ἐμέ, κατὰ πολὺ ὑπερέβαλε καὶ ὥς ἐκ τούτου εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ σᾶς ὁμολογήσω, ὅτι εἶμαι ἀπλοῦς ἐρευνητὴς καὶ τίποτα περισσότερον τούτου.

Ἐξαιρετικῶς μέ ἱκανοποιεῖ ἡ μελέτη τῆς ἑλληνικῆς παραδόσεως καὶ ἡ ἰδεολογία τῶν ἐξοχωτέρων ἀρχαίων ἐλλήνων μυστῶν καὶ φιλοσόφων, ὡς ἐπίσης καὶ ἡ μέθοδος τὴν ὁποίαν ἠκολούθησαν εἰς τὴν διατύπωσιν τῶν ιδεῶν των.

Τοῦτο νομίζω ὅτι θὰ ἱκανοποιῇ πάντα μελετητὴν καὶ ἐρευνητὴν τῶν ἀληθειῶν τῆς φύσεως, τὸν ἀπηλλαγμένον ἀπὸ τὰς δεσμεύσεις τῆς σκέψεως του καὶ μὴ δεδουλωμένον εἰς ἰδεολογίας αἵτινες εἶναι ἀποτελέσματα φαντασίας καὶ οὐκὶ πραγματικῆς καὶ ἀληθοῦς γνώσεως προερχομένης ἐξ αὐτῶν τούτων τῶν ἐκδηλώσεων τῆς φύσεως καὶ τοῦ ἐνεργοῦντος ἐν αὐτῇ πνεύματος.

Ἡ ἀλήθεια τῆς φύσεως καὶ τοῦ πνεύματός της διὰ νὰ γνωσθῇ δέν πρέπει νὰ συσχετίζεται μέ προσωπικότητας.

Αὐτό εἶναι τὸ μέγιστον σφάλμα, εἰς τὸ ὁποῖον ἐδουλώθη ἡ ἀνθρωπίνη σκέψις καὶ περὶ τοῦ ὁποῖου ἐπιμελῶς ἐφρόντισε ἡ ἑλληνικὴ παράδοσις, ἀπὸ τούς προϊστορικούς ἀκόμη χρόνους, νὰ μὴ ἐμφανισθῇ καὶ ἐμποδίσῃ τὴν πτῆσιν τῆς ἀνθρωπίνης διανοήσεως.

Δι' αὐτόν ἀκριβῶς τὸν λόγον, ἡ ἑλληνικὴ παράδοσις διευτυπώθη ἐπ' αὐτὴν εἰς ζωντανὰς εἰκόνας.

Εἰς εἰκόνας αἱ ὁποῖαι ἐμφανίζονται ὅλας τὰς λειτουργίας τῆς πνευματικῆς φύσεως καὶ αἱ ὁποῖαι ὅταν ἐρευνηθοῦν ἐπιμελῶς, ἀνοίγουν τὴν ὁδὸν εἰς τὴν ἀνθρωπίνην διάνοιαν διὰ νὰ εὕρῃ καὶ καθορίσῃ τὴν ἔννοιαν αὐτῆς καὶ τὸν σκοπὸν τὸν ὁποῖον πρέπει νὰ πληρώσῃ.

Τὸ γεγονὸς ὡσαύτως τοῦτο, ὑπαγόρευσε τὴν σύστασιν τῶν ἑλληνικῶν Μυστηρίων, καὶ ὡς σκοπὸς των ἐτέθη ἡ ἔρευνα καὶ ἡ ἐξακρίβωσις τῶν ἐννοιῶν τῶν εἰκόνων τῆς ἑλληνικῆς παραδόσεως.

Οἱ θεοί

τῆς ἑλληνικῆς παραδόσεως καὶ ὁ πνευματικὸς τῶν Ὁλυμπος, ἀποτελοῦν τὸ ἀντικείμενον τῆς σπουδῆς καὶ τῶν νεωτέρων μυστῶν, ἐκείνων οἵτινες ἔχουν ἐξαγνίσει τὴν φύσιν καὶ τὴν διάνοιάν των, εἰς βαθμὸν ὥστε αἱ ἀκτίνες των νὰ διεισδύουν μέσα εἰς τὰς θείας ἀληθείας.

Εὐτυχεῖς ἔσονται οἱ οὕτως παρασκευασθέντες.

Τὰ ἀνωτέρω ἐκάραξα οὐκὶ διότι εἶμαι Ἕλλην καὶ εὐρίσκομαι ὑπὸ τὰς ἐπιδράσεις τοῦ ἑλληνικοῦ οὐρανοῦ, ἀλλὰ διότι ἤντησα ταῦτα ἐκ τῆς μελέτης μου ἐπὶ τῆς ἑλληνικῆς παραδόσεως, ἡ ὁποία φρονῶ ὅτι θ' ἀποτελέσῃ σπουδὴν εἰς τούς μέλλοντας χρόνους τῆς ἀνθρωπίνης γενεᾶς ὅταν ἀφυπνισθῇ ἀπὸ τὸν ληθαργικὸν ὕπνον της. Τὸν ὕπνον τὸν ὁποῖον τῆς ἐπέβαλλον δοξασίαι μὴ ἔχουσιν σχέσιν πρὸς τὴν ἀλήθειαν.

Αἱ ἀνωτέρω σκέψεις μου εὐρίσκονται ἔξω τῶν θρησκευτικῶν ἀντιλήψεων τῶν ἀνθρώπων. Περί αὐτῶν οὐδέποτε συζητῶ.

Μετά ἀδελφικῆς ἀγάπης

Σ. Νάγος

Ἡ μύσις δέ τῶν ἀρχαίων μυστῶν ἀπεκάλυπτε τὴν πνευματικὴν ὁδὸν εἰς τούς μυσμένους, τουτέστιν τὴν ἀλήθειαν τῶν ἐνεργειῶν τοῦ πνεύματος, ἡ ὁποία εἶχε διατυπωθῇ εἰς τὰς ζώσας εἰκόνας τῆς ἑλληνικῆς παραδόσεως.

Ὁ σύγχρονος κόσμος τὰς εἰκόνας ταύτας ἐθεώρησε ὡς πλάσματα σκέψεως τῶν πρώτων καὶ ἐν ἀδυναμίᾳ εὐρισκομένων ἀνθρωπίνων διανοιῶν.

Δέν ἠθέλησε μάλιστα οὔτε νὰ εἰσέλθῃ καν εἰς τὴν ἔρευνάν των, διὰ νὰ διαπιστώσῃ ὅτι ἡ σοφία τῶν ἀρχαίων ἐκείνων Ἑλλήνων ὑπῆρξεν ἀποτέλεσμα τῆς ἀναλύσεως τῶν ἐννοιῶν αἵτινες εἶχον διατυπωθῇ εἰς τὰς εἰκόνας τῆς ἑλληνικῆς παραδόσεως καὶ ὅτι ἐκεῖθεν εἶχεν ἐξορμηθῇ ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμός.

Οἱ διατυπώσαντες τὰς θείας ἀληθείας τῆς πνευματικῆς φύσεως ἔζησαν

ὑπὸ τὸν ἑλληνικὸν οὐρανόν.

Τὸ γαλανὸν αὐτοῦ χρῶμα καὶ τὸ ἀκτινοβολοῦν αὐτοῦ φῶς ἐπέδρασαν ἐπὶ τοσοῦτον τὰς διανοίας των, ὥστε ἡ ἀκτὶς τῆς σκέψεως των διεισέδυσεν μέσα εἰς τὰς λειτουργίας τῆς πνευματικῆς φύσεως.

Ἐκεῖθεν ἤντησαν τὴν ἀλήθειαν τὴν ὁποίαν ἐκάραξαν μέσα εἰς τὰς ζώσας εἰκόνας τῆς ἑλληνικῆς παραδόσεως καὶ κατὰ τρόπον μάλιστα, ὥστε νὰ μὴ δύναται ἡ ἀμάθεια καὶ ἡ ἀνοησία τῶν ἀνθρώπων νὰ τὴν διαφθείρῃ.

ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μετά από εκατοντάδες χρόνια σιωπής,
παρουσιάζεται και πάλι δημόσια λειτουργία
της Ελληνικής Φιλοσοφικής Θρησκείας.
Ευτυχώς χρώμεθα!

Ακολουθώντας την αρχαία παράδοση, αφ' Εστίας ὄχεσθαι!

Λόγοι Ἱεροί
γιά τις ἔνθεες
Ἑλληνίδες Ψυχές!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΦΙΚΟ ΘΙΑΣΟ ΝΕΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ
ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΓΙΟ ΘΕΑΤΡΟΝ.
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 57, ΤΗΛ.: 210.52.37.543, ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Ἐπειδὴ ἡ ἀρχαία Ψυχὴ ζεῖ μέσα μας ἀθέλκτα κρυμμένη, καὶ θεραπεύει ἀπὸ πάντα καὶ γιὰ πάντα
τόν ΗΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ὁραματιζόμενη τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς Ἀληθείας, Ἰσότητος,
Ἐλευθερίας, Γνώσεως καὶ Ἀρμονίας σὲ ὅλο τὸν κόσμο, - ἀκολουθώντας τὴν ἀρχαία
Ὀρφικοπυθαγόρεια παράδοση - συστήσαμε μὲ τίς ἀρχές αὐτές τὸ Σωματεῖο ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ.

Σκοποὶ τοῦ Σωματείου μας εἶναι:

1. Ἡ ἔρευνα, μελέτη, παρουσίαση, ὑποστήριξη καὶ διάδοση τῆς ἐλληνικῆς μυθολογίας, θρησκείας,
φιλοσοφίας, ἐπιστήμης, ἱστορίας, γραμματείας, παιδείας, γλώσσας, τέχνης καὶ τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ
τρόπου ζωῆς (εὐ ζῆν, ζῆν κατὰ φύσιν), καθὼς καὶ ἡ (σπὴ σύγχρονη ἐποχή) θεωρητικὴ καὶ βιωματικὴ
ἐφαρμογὴ τῶν ψυχικῶν, κοινωνικῶν καὶ εκπαιδευτικῶν ἐκφράσεων τῶν ἐξ ὅλων αὐτῶν γνώσεων καὶ
διδασμάτων.

2. Ἡ ὑποστήριξη, προβολή, παρουσίαση καὶ ἐνεργοποίηση, σὲ μὴ κερδοσκοπικὴ βάση, τοῦ ἀρχαίου
Ἑλληνικοῦ πνεύματος, μέσα ἀπὸ τοὺς πολιτισμικοὺς θεσμοὺς, πατρῶς ἑλληνικὰ ἔθιμα καὶ παραδο-
θεῖσες λειτουργίες τῆς κλασικῆς ἀρχαιότητος, ὅπως προκύπτουν ἀπὸ τὰ κείμενα τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς
γραμματείας καὶ τὰ μνημεῖα τῆς ἀρχαιότητος καὶ ἡ ἐνωση τοῦ πνεύματος αὐτοῦ καὶ τῆς παραδόσεως,
μὲ τὴ σύγχρονη ἐποχή, μέσω θεατρικῶν, πολιτιστικῶν δρωμένων, μὲ ἔρεισμα τὴν σοφία τοῦ

Τὸ Σωματεῖο ἔχει ὡς στόχο

καὶ τὴν ἀνέγερση ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Θείας Φύσεως.

Πρὸς τοῦτο καλοῦμε ὅλους τοὺς Ἰδεολάτρες καὶ Φυσιολάτρες
τῆς Φιλοσοφικῆς Θρησκείας τῶν Ἑλλήνων,

τῆς Πνευματοδόξης Ἑλληνικῆς Παραδόσεως, νὰ σταθοῦν ἀρωγοί.

Τὸ Σωματεῖο ἀναζητεῖ ἀκίνητο ἢ οἰκόπεδο γιὰ τὴν πραγματοποίηση
τῶν σκόπων του. Δέχεται ἐπίσης δωρεές καὶ χορηγίες.

Alpha Bank Ἀρ. Λογαριασμοῦ 104. 002. 101. 299.566

Πληροφορίες: Στουρνάρη 57, 104.32 Ἀθήνα. Τηλ.: 210.52.37.543

παρελθόντος, τίς προτάσεις, ἐξελίξεις καὶ ἀνησυχίες τοῦ παρόντος καὶ τὸν ὁραματισμὸ γιὰ τὸ μέλλον
τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ καὶ τῶν παντοίων κοινωνικῶν θεσμῶν του, ἰδίως στὸ ἐλληνικὸ περιβάλλον
καὶ δὴ αὐτὸ τῆς νεολαίας.

3. Ἡ ἀνάδειξη τοῦ χρηστικοῦ κοινωνικοῦ καὶ ἐθνικοῦ χαρακτῆρα τῶν ἀρχαίων ἐλληνικῶν μνημείων,
ἔργων καὶ ἀρχαιολογικῶν χώρων, ἔτσι ὥστε νὰ καταστοῦν λειτουργικὰ καὶ ταυτόχρονα εκπαιδευτικὰ
γιὰ τὸν σύγχρονο ἀνθρώπο καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τοὺς νέους.

4. Ἡ διεκδίκηση τῆς δυνατότητας ἄμεσης πρόσβασης καὶ χρήσης τῶν ὡς ἄνω στοιχείων τοῦ ἑλλη-
νικοῦ ἀρχαίου κλασικοῦ πολιτισμοῦ, γιὰ τὴν διενέργεια ἑλληνοπρεπῶν πολιτιστικῶν δρωμένων καὶ
ἐκπαιδευτικῶν προσεγγίσεων καὶ παρουσιάσεων, μὲ ἀπόλυτο ἥθος καὶ σεβασμὸ πρὸς τὸ πνεῦμα τοῦ
περιβάλλοντος καὶ τὸ νόμο.

5. Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ ἀνθρωπιστικοῦ ἰδεώδους.

6. Ἡ προβολὴ καὶ κατανόηση τῆς σημαντικῆς τῶν ἀρχαίων ἐλληνικῶν ὀνομάτων καὶ ἡ χάριν τῆς
ἐλληνικῆς παράδοσης καὶ πολιτισμοῦ διάδοση καὶ συμβολικὴ υἱοθεσία τους.

Πρὸς τοῦτο καλοῦμε ὅλους τοὺς Ἑλληνες, στὴν σκέψη, τὰ συναισθήματα καὶ τίς πράξεις
νὰ ἐγγραφοῦν φίλοι τοῦ Σωματείου μας καὶ νὰ συνδράμουν στὶς ἐργασίες μας
γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς Θείας πνευματικῆς μας κληρονομιάς.

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ 2005 - ΤΕΛΕΤΗ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ

ΧΑΙΡΕ ΗΡΟΦΙΛΗ

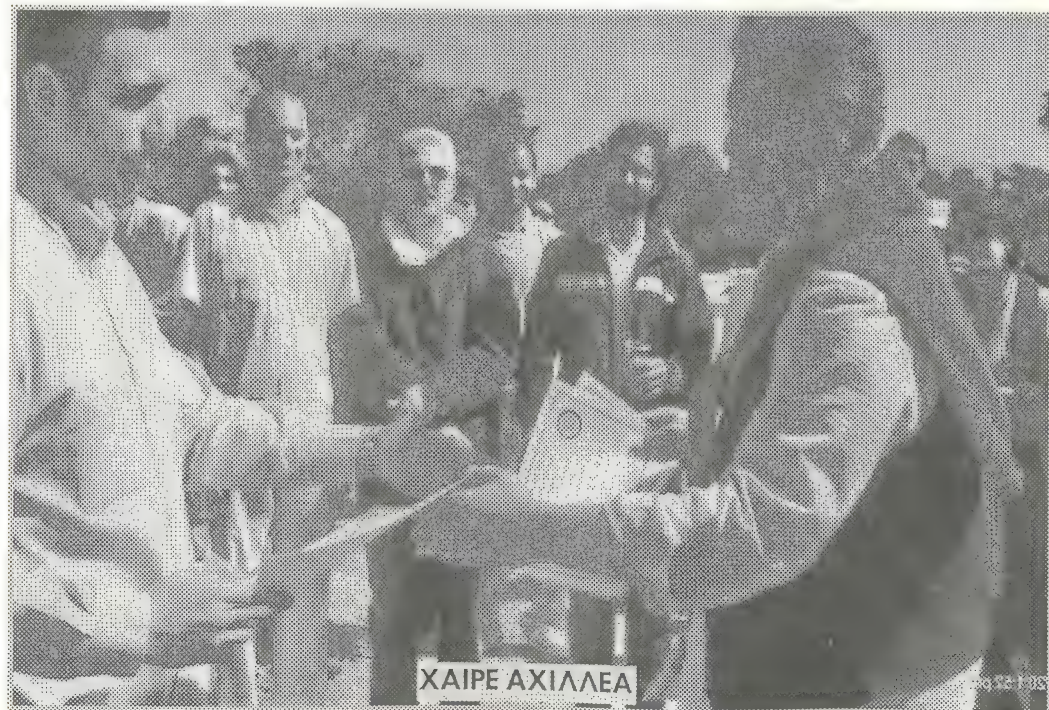

ΧΑΙΡΕ ΒΡΙΤΟΜΑΡΤΙΣ

ΕΔΟΞΕ ΤΗ ΑΘΗΝΑ ΥΓΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΩ ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΩ
ΟΝΟΜΑΣΑΙ ΤΗΝ, ΤΟΝ ... ΑΝΑΔΟΧΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ...
ΚΑΙ ΕΝΤΕΛΛΕΤΑΙ ΤΙΜΗΣΕΙΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΕΙΝ ΤΟΥΤΟ ΤΟΙΣ ΕΠΙΓΟΝΟΙΣ

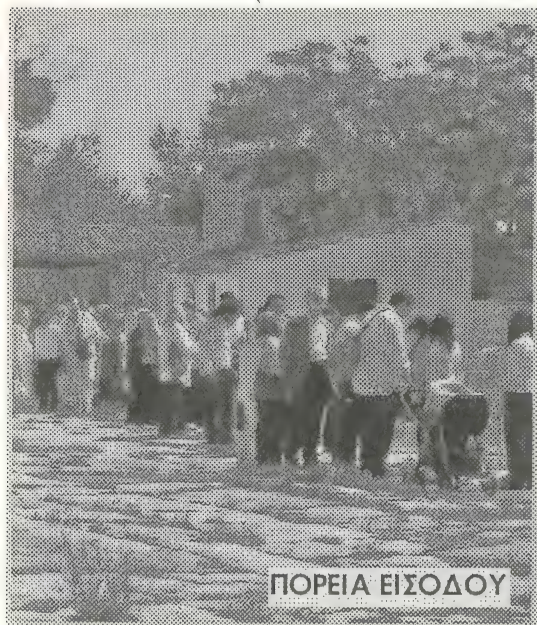

ΧΑΙΡΕ ΑΙΘΡΑ

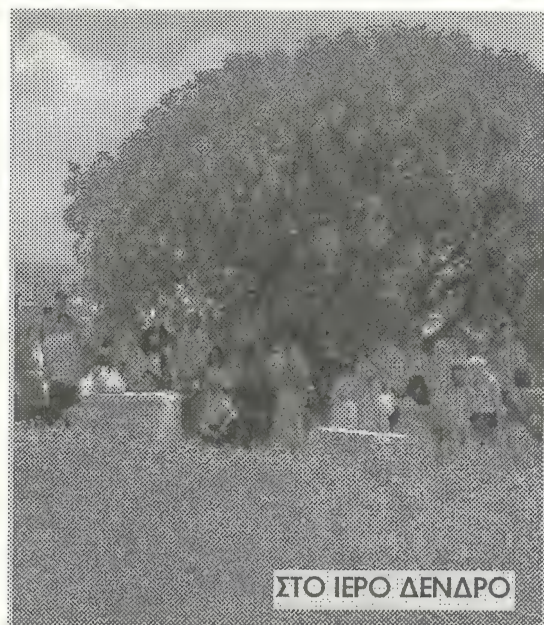

ΧΑΙΡΕ ΑΧΙΛΛΕΑ

ΕΛΕΥΣΙΣ, ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΘΕΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΔΕΝΔΡΟ

Γιά τήν διάδοση
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΟΝΟΜΑΤΟΝ

“Όταν κάποτε θά φύγω από τοῦτο τό φῶς, θά ἐλιχθῶ πρὸς τά πάνω ὅπως ἓνα ρυάκι πού μουρμουρίζει. Κι ἂν τυχόν κάπου ἀνάμεσα στοὺς γαλάζιους διαδρόμους συναντήσω ἀγγέλους, θά τοὺς μιλήσω ἑλληνικά, ἐπειδὴ δέν ξέρουνε γλῶσσες. Μιλᾶνε μεταξύ τους μέ μουσική.

Καταγγέλλουμε δημόσια τήν συνεχιζόμενη τά τελευταῖα 1800 χρόνια, πολιτική μίσους καί φθορᾶς εἰς βάρος τῆς πανάρχαιας πατρώας κληρονομιάς τῶν Ἑλλήνων.

Σᾶς προτείνουμε νά υἱοθετήσετε καί νά προβάλλετε στό περιβάλλον σας ἓνα ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ. Κάνετε ἓνα δῶρο στήν ὠριμότητά σας τό ἀξίζετε! Μέχρι σήμερα ἔχουν τολμήσει χιλιάδες συμπατριῶτες μας καί ἑλληνόψυχοι τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ ὀνοματοδοσία εἶναι μέρος τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιάς γι’ αὐτό μᾶς ἀφορᾶ ἅμεσα. Πάρτε τήν στά χέρια σας καί μεταβιβάστε τήν στά παιδιά σας. Κάντε τήν ἀτομική σας ἀντίσταση. Ἡ υἱοθέτηση ἑνός Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Ὄνόματος εἶναι μία ἀντίσταση χαμηλῶν τόνων ἀλλά ὑψηλῶν προδιαγραφῶν, σᾶς ταιριάζει!

Τό θέμα τῆς ὀνοματοδοσίας εἶναι σοβαρότερο ἀπό τήν ἐπιστροφή τῶν μαρμάρων! Ἡ λεξιπενία ἔχει ἐπιβληθεῖ καί στήν ὀνοματοδοσία μας, *Γιάννης, Γιώργος, Βασίλης, Νίκος, Μαρία, Κατερίνα*, ὀνομάζεται τό 80 τοῖς ἑκατό τῶν Ἑλλήνων. Διαλέξτε, υἱοθετήστε, τιμῆστε καί προβάλλετε στό περιβάλλον σας, ἓνα εὐπχο, νοηματικό ἑλληνικό ὄνομα ἀπό τά 20.000 καί πλέον, πού ἔχουν καταγραφεῖ. Εἶναι δική σας προσωπική ὑπόθεση!

Ἀπολλώνιος, Ἀστραία, Ἀσπασία, Ἀσκληπιάδης, Ἀντιγόνη, Ἀθηναίς, Αἰακός, Ἀριάδνη, Ἀχιλλεύς, Βριτόμαρτυς, Δανάη, Δευκαλίων, Εὐρυόμη, Ἐκτωρ, Ἡροφίλη, Ἡφαιστία, Ἡφαιστίων, Θάλεια, Θέμις, Δάειρα, Δήμητρα, Διαγόρας, Διώνη, Ἐρατώ, Ἑρμείας, Ἥβη, Ἡρακλῆς, Ἰάσων, Ἰκαρος, Ἰφιγένεια, Ἰφιάνασσα, Ἴων, Καλλικράτης, Καλλιστώ, Λεωνίδας, Λητώ, Μυρτώ, Νεφέλη, Ὀδυσσεύς, Πανδίων, Παρμενίδης, Πείρανθος, Πρόκλος, Ραδάμανθυς, Σεμέλη, Σοφία, Ὑάκινθος, Φαέθων, Φαῖδρος, Φιλομήλη, Ὠρίων ...

μέλη τοῦ Σωματείου ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ

Η ΔΙΑΣΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΙΣ ΑΥΤΗΣ, ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑΣ ΓΕΝΕΑΣ ΤΟ ΒΑΘΡΟΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΓΕΝΟΣ ΔΙΑ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΤΗΣ ΑΝΕΛΙΞΕΩΣ ΑΥΤΟΥ, ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟΝ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΑΣ ΓΕΝΕΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΙΝ ΠΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΩΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ.

Σ. Νάγος

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος ... καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος
 Ὅσοι ἀπὸ ἐσᾶς εἰσάστε υποψιασμένοι γιὰ τό πού ὁδεύει ὁ "οἰκουμενικός πολιτισμός, ὁ πολιτισμός τῆς νέας τάξης πραγμάτων" καὶ προβληματίζεστε σοβαρά γιὰ τὴν παιδεία τῶν τέκνων σας, ὅσοι ἀπὸ ἐσᾶς ἀρνεῖσθε τὴν τυφλή βία στὶς παιδικές ψυχές ἀπὸ τὴν τηλεόραση, τὴν βεβήλωση τῶν Ἑλλήνων ἡρώων... σὰς προτείνω τὴν κλασσική Ἑλληνικὴ Παιδεία!

Κατ' Ἀριστοτέλη τρία εἶναι τὰ βασικά ὁρμέφυτα τοῦ ἀνθρώπου. Τό ὁρμέφυτο τῆς ἐπιβίωσης, τῆς διαβίωσης τοῦ εἶδους καὶ τῆς μιμήσεως. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι διὰ τῆς μιμήσεως μεγαλύνουμε καὶ ἐξελισσόμεθα. Προπαντός τὰ παιδιά! Ἐχουν ἀνάγκη νὰ μιμηθοῦν πρότυπα ζωῆς!

Ἐμεῖς προκρίνουμε καὶ καλλιεργοῦμε τὰ Ἑλληνικά πρότυπα: τοὺς Ἑλληνες ἥρωες καὶ φιλοσόφους. Γιατί ἡ κλασσικὴ Ἑλληνικὴ Παιδεία ἦταν καὶ θὰ εἶναι γιὰ πάντα ἀξεπέραστη. Εἶναι ἡ μόνη πού ἐναρμονίζει τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν ἑαυτὸν του, τὴν κοινωνία, τὴν φύση καὶ τὴν Θεότητα.

Ὁ Προμηθεὺς στὸν Καύκασο, ὁ Ἡρακλῆς στοὺς Ἀθλοὺς τοῦ ἡ Ὁ Σωκράτης στὸ Κῶνιο, δὲν ἔχουν ἀνάγκη νὰ τοὺς λυπηθοῦμε ἀλλὰ νὰ τοὺς μιμηθοῦμε. Ὑπάρχουν καὶ σήμερα ἄλκοντες τῆς Νεμέας" πού πρέπει νὰ κατανικηθοῦν, Ὅττωλοι τοῦ Αὐγεία" πού πρέπει νὰ καθαρισθοῦν.

Ὁ σημερινὸς νέος ἄνθρωπος, ὁφείλει περισσότερο ἀπὸ ποτὲ νὰ ἐκπαιδευθῇ ὡς ἥρωας τῆς γνώσεως" καὶ ὄχι μόνον πληροφορίας. Νὰ νικήσῃ τὰ πάθη του, ἀλλὰ καὶ τὶς "Σειρήνες" πού ὅλο καὶ τὸν ἀποπροσανατολίζουν ἀπὸ τὸν φυσικὸ του προορισμό. Νὰ γνωρίσῃ τὶς ἀνθρώπινες ἀξίες καὶ νὰ ἀγωνισθῇ γιὰ νὰ κατακτήσῃ τὸν ὕψιστο προορισμό του. Νὰ ζήσῃ σύμφωνα μὲ τοὺς θεῖους νόμους τῆς Φύσεως, τῆς Πνευματικῆς Ἐλευθερίας καὶ Ἀρμονίας.

Ἐάν θέλετε νὰ δώσετε ἓνα δυναμικὸ ἔναυσμα στὰ παιδιά σας νὰ ἐξελιχθοῦν νοητικά καὶ ψυχικά, κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν τῶν κλασσικῶν Ἑλληνικῶν προτύπων, χρησιμοποιοῦντας τὴν γνώση καὶ τὴν σοφία τοῦ παρελθόντος, σέ σχέση μὲ τὴν ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας, γιὰ νὰ κάνουν πρὸ ἀνθρώπινη τὴν κοινωνία μας ἀλλὰ καὶ νὰ ὁραματισθοῦν ἓνα καλλίτερο μέλλον, τότε ἡ ἐπιλογή σας εἶναι ἡ ΟΜΗΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ!

Τό εἰδικὸ ἐπιμορφωτικὸ μάθημα - δρώμενο, μὲ στόχο τὴν γνώση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας, μυθολογίας καὶ φιλοσοφίας καὶ διὰ τῆς Μιμήσεως τὴν δημιουργία ἑλληνικῶν προτύπων στὶς παιδικές ψυχές.

Ραδάμανθης Ἀναστασάκης
 Διδάσκων στὸ Πανεπιστήμιο - εἰδικὸς ἐπιμορφωτὴς διευθυντὴς τοῦ Ἰδεοθεάτρου, τηλ.: 210. 52.37.543

Φίλοι γονεῖς καὶ κηδεμόνες, θέλετε τὰ παιδιά σας νὰ μάθουν τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα, τὸ δεινότερο ὄπλο γιὰ τὴν πνευματικὴ τους ἀνέλιξη πού θὰ τοὺς παράσχει καὶ ἀριστη προετοιμασία γιὰ τὸ γυμνάσιο καὶ τὸ λύκειο; Τό μέσον πού θὰ δομήσῃ μὲ τὸν ἰδανικότερο τρόπο τὸν ὀρθὸ λόγο καὶ τὴν μαθηματικὴ σκέψη τους, ἀφοῦ ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ ἔχει καθαρὰ μαθηματικὴ δομή. Ἐνα μέσον πού ἀποτελεῖ τὴν ὑποδομὴ τῶν νέων Η. Υ., ἐφόσον καὶ ἡ γλῶσσα τῆς τεχνικῆς νοημοσύνης εἶναι ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ;

Θέλετε τὰ παιδιά σας νὰ γνωρίσουν τοὺς κανόνες προφορᾶς τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ νὰ μάθουν γιὰ πάντα νὰ ἀρθρώνουν τέλεια τὴν Ἑλληνικὴ, ἐλευθερώνοντας καὶ ἐκφράζοντας τὶς σκέψεις τους καὶ τὰ συναισθήματά τους; (Ὁρθοφωνία - Ἀγωγή Λόγου - Ρητορικὴ Τέχνη).

Θέλετε τὰ παιδιά σας νὰ μάθουν γιὰ πάντα τὴν φυσιολογικὴ διαφραγματικὴ ἀναπνοή πού θὰ τοὺς προσφέρῃ φυσικὴ καὶ πνευματικὴ ὑγεία, ἀργὸ καθαρὸ καὶ δυνατό λόγο, ἀλλὰ καὶ τὴν μεγαλύτερη δυνατὴ λήψη ὀξυγόνου μὲ ὅλα τὰ εὐεργετικά ἀποτελέσματα; (Αἱμάτωση τοῦ ἐγκεφάλου, ἀπάλειψη νοσημάτων τῶν πνευμόνων, τοῦ ἀγγείου κ.λπ.).

Θέλετε τὰ παιδιά σας νὰ καλλιεργήσουν τὴν μνήμη τους καὶ νὰ ἐγχαράξουν βαθειά στὸν νοῦ τους τὶς γνώσεις καὶ νὰ μὴ μαθαίνουν "παπαγαλία" τὰ κείμενα; (Ἡ μνήμη εἶναι ζωντανὸς ὁργανισμὸς καὶ ἐπιδέχεται καλλιέργεια καὶ ἐκπαίδευση).

Θέλετε τὰ παιδιά σας νὰ ἐξασκηθοῦν στὴν παρατήρηση, τὴν ἀλληλουχία τῶν ιδεῶν, τὴν μελέτη τῶν ἀναλογιῶν, στὴν ἀναλυτικὴ καὶ συνθετικὴ σκέψη, ἀκούμενοι διὰ μέσου τῶν Ὀμηρικῶν Ἑπῶν;

Θέλετε τὰ παιδιά σας νὰ ἐμπλουτίσουν τὸ λεξιλόγιό τους μὲ ὅρους ἐπιστημονικούς, φιλοσοφικούς, ποιητικούς, ἀπὸ τὴν πανάρχαια ὀμηρικὴ διάλεκτο - τὴν μητέρα ὅλων τῶν Εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν - ἀβίαστα καὶ χωρὶς ἐπιπλέον μελέτη στὸ σπίτι; (Φράσεις καὶ λέξεις ὀμηρικῆς, εἴτε αὐτοῦσιες εἴτε ὡς παράγωγα τῆς χρησιμοποιοῦμε καὶ σήμερα στὴν καθομιλουμένη).

Θέλετε τὰ παιδιά σας νὰ καλλιεργήσουν τὸν ψυχισμό τους μὲ τὶς ἀπαράμιλλες εἰκόνες καὶ παραμοιώσεις τῆς Ἰλιάδος καὶ τῆς Ὀδυσσεΐας;

Θέλετε τὰ παιδιά σας νὰ ἐναρμονίζουν τὶς κινήσεις τοῦ σώματός τους, μὲ αὐτές τῶν συναισθημάτων καὶ τοῦ λόγου τους; (κινησιολογία).

Θέλετε τὰ παιδιά σας νὰ διδαχθοῦν ἀπὸ ἐκείνους πού πιστεύουν διακαῶς, κατέχουν καὶ ἔχουν κάνει πράξη ζωῆς αὐτές τὶς γνώσεις;

Θέλετε τὰ παιδιά σας νὰ γνωρίσουν, νὰ ἀγαπήσουν καὶ νὰ μιμηθοῦν τοὺς Ἑλληνες ἥρωες καὶ φιλοσόφους;

Τότε αὐτοὺς τοὺς Ἑλληνόπαιδες μὲ πολλὴ χαρὰ θὰ τοὺς δεχθοῦμε κοντά μας, γιὰ τὴν μαθητεία καὶ τὴν ἐκπαίδευση στὴν μίμηση τῶν ἀθανάτων Ἑλλήνων προτύπων, μαθητὲς στὴν "ΟΜΗΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ".

ΟΜΗΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΓΛΩΣΣΗΣ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ἐνα μοναδικὸ ἐπιμορφωτικὸ μάθημα - δρώμενο, μὲ στόχο τὴν γνώση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας, φιλοσοφίας καὶ μυθολογίας καὶ διὰ τῆς μιμήσεως, τὴν δημιουργία ἑλληνικῶν προτύπων!

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ:

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΤΑΚΤΙΚΟ
 - ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ - ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
 ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΜΗΡΟΥ - ΔΙΣΧΥΛΟΥ - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΕΥΡΙΠΙΔΗ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΟΡΦΕΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΓΑΒΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΑΔΑΜΑΝΘΟΥ ΑΝΔΕΣΤΕΑΚΗ
 ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ - ΗΘΟΠΟΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

ΣΤΟ ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ, ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 57. 210. 52. 37. 543

- ✓ Τό Ἰδεοθεάτρον ἔχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα μὲ τὸ παιδικὸ τμήμα ραψωδίες τῆς Ἰλιάδος, καὶ τῆς Ὀδυσσεΐας, τὴν Ἀπολογία Σωκράτους τοῦ Πλάτωνος, τὰ Ἀργοναυτικά καὶ τοὺς Ὑμνοὺς τοῦ Ὀρφέου, τὴν Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους κ.ά.
- ✓ Ἐπίσης στὰ πλαίσια Εὐρωπαϊκοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος ἐφήρμοσε τὴν μέθοδό του γιὰ τὴν ἐκμάθηση τῆς φιλοσοφίας σέ συνδυασμὸ μὲ τὸ θέατρο, σέ μαθητὲς Γυμνασίου καὶ Λυκείου μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία.
- ✓ Τὴν ἴδια μέθοδο προσαρμοσμένη γιὰ παιδιά Δημοτικοῦ παρουσίασε στὸ Πανελλήνιο συνέδριο ἐκπαιδευτῶν δασκάλων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς στὸ ὁλοήμερο σχολεῖο.
- ✓ Τὴν μοναδικὴ αὐτὴ μέθοδο διδασκαλίας μὲ βάση τὸν Ὀμηρὸ διδάσκει καὶ στὸ Πανεπιστήμιο.

Τιροκατάλογος 2005

Τιμές με ΦΠΑ 4,5%

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

Ό Έλληνικός Δρόμος
Στουρνάρη 57 Αθήναι

Ραδάμανθυ Αναστασάκη
Τηλ.: 2105237543

<http://www.ideotheatron.gr>

Άρχαία Έλληνική Γραμματεία

Όμήρου:	ΙΛΙΑΣ	62,70
Όμήρου:	ΟΔΥΣΣΕΙΑ	62,70
Όρφέως:	ΥΜΝΟΙ (κυκλοφορεί και διπλό CD με άπαγγελία όλων των Ύμνων στα αρχαία ελληνικά)	12,54
Όρφέως:	ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ - ΛΙΘΙΚΑ	12,54
Έμπεδοκλέους:	ΑΠΑΝΤΑ - ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΟΣ	12,54
Πινδάρου:	ΕΠΙΝΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΙ - ΝΕΜΕΟΝΙΚΟΙ - ΠΥΘΙΟΝΙΚΟΙ - ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΟΙ	28,22
Σόλωνος:	ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ	17,77
Πλάτωνος:	ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ (κυκλοφορεί και ήχογραφημένο όλο τό έργο σέ μετάφραση)	12,54
Πλάτωνος:	ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ - ΦΑΙΔΡΟΣ - ΕΡΩΤΟΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ (και ήχογραφημένο σέ μετάφραση)	8,36
Πλάτωνος:	ΠΟΛΙΤΕΙΑ (περίληψις)
Πτολεμαίου:	ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ - ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Πορφυρίου:	ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ ΑΝΤΡΟΥ	9,41
Πορφυρίου:	ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (διδασκτορική διατριβή Α. Γεωργιάδου)	8,36
Λουκιανού:	ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗ - ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΗΛΙΑΝΘΡΩΠΟΥΣ)	7,32
Κέβητος:	ΠΙΝΑΞ - ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ	8,36
Ίαμβλίχου:	ΤΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ	11,50
Ίαμβλίχου:	ΠΕΡΙ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ή περί Θεουργίας	35,53
Σαλουστίου:	ΠΕΡΙ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΥ	7,32
Ίουλιανού:	ΕΙΣ ΜΗΤΕΡΑ ΘΕΩΝ - ΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΑ ΗΛΙΟΝ	9,41
Ίουλιανού:	ΤΑ ΧΑΛΔΑΪΚΑ ΛΟΓΙΑ (Ίουλιανού του Χαλδαίου ή του Θεουργού)	15,68
Ίεροκλέους:	ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ
Πυθαγορείων:	ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΓΝΩΜΑΙ ΧΡΥΣΑΙ	12,54
Πλήθωνος:	ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟ ΖΩΡΟΑΣΤΡΟΥ ΜΑΓΩΝ	7,32
Φιλοσόφων:	ΥΜΝΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ (Σχόλια - έπιμ. Π. Γράβιγγερ)
Μυσταγωγών:	(Όμήρου - Πρόκλου - Έρμου Τρισεμέγιστου - Πυθαγορείων - Μαγικά Έπικλήσεις - Σινεσίου)	15,68
Πρόκλου:	ΣΤΟΙΧΕΙΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ

Γλώσσα

Άρβανιτοπούλου:	ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ	19,86
Η. Νικολούδη:	ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ	12,54
Α. Χαλά:	Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ ΜΑΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ	10,45
Α. Χαλά:	Η ΑΠΟΚΡΥΦΟΣ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ	7,32

Θρησκεία - Μυθολογία - Μυστήρια

Δ. Καλλέρην:	ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ	15,68
Δ. Καλλέρην:	ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ (Κρητικά - Μαντεία - Όλυμψία - Δελφοί - Δωδώνη - Άργος)	10,45
Πάπυρος Αιγυπτιακός:	Η ΜΥΗΣΗ ΣΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΡΙΣΙΩΝ	7,32
Κ. Κουρτίδου:	ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ (Καβείρια - Διονύσια - Όρφικά - Έλευσίνια)	16,72
Σ. Μπογδάνου:	ΤΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ (Θεσμοφόρια - Διονύσια - Έλευσίνια)
Σ. Πιμπλή:	ΤΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ	7,32
Γ. Βογιατζή:	ΚΟΥΡΗΤΕΣ - ΔΕΡΒΙΣΣΙΔΕΣ	8,36
Γ. Βογιατζή:	ΟΡΦΕΥΣ - ΠΑΓΓΑΙΟΝ - ΡΟΔΟΛΕΙΒΟΣ	8,36
Κ. Κακούρη:	ΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ (Διδ. διατριβή γιά τά Άναστενάρια και τά Μυστήρια του Διονύσου)	18,81
Ί. Κακριδή:	ΑΡΑΙ (Οί Κατάρες και οί Προσευχές στην Έλληνική Μυθολογία)	12,54
С. Dupuis:	Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΟΥ ΛΑΤΡΕΥΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ	9,41
Ί. Άναγνώστου:	ΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Έ. Φλάμου:	ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΑ (Περιγραφή μυητικής δοκιμασίας)	15,68
Άσπρακόπουλου:	ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ (Άποσυμβολισμός του Θηβαϊκού κύκλου)	7,32

Μυσταγωγία - Πυθαγορισμός

Νεοπυθαγορείος Θεόδοτος-Μυσταγωγός	Σ. Νάγου:	Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ	12,54
	Σ. Νάγου:	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΙΔΕΑΙ	7,32
	Σ. Νάγου:	ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΕΟΦΑΓΙΑΣ	9,41
	Σ. Νάγου:	ΘΕΟΣ Ή ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ	17,77
	Σ. Νάγου:	Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ	19,86
	Λ. Τάκα:	ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ (Βασισμένο στην Διδασκαλία του Σ. Νάγου)	10,45
	Ί. Βασιλή:	ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΝ ΕΝΟΣ ΜΥΣΤΟΥ	13,59
	Π. Δρακούλη:	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΝΟΜΙΑΣ	10,45
	Π. Δρακούλη:	ΦΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ	12,54
Άδριανόπουλου:		ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ	9,41
Άδριανόπουλου:		Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ	18,81
Δ. Καλλέρην:		ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΥΣ, Η ΓΝΩΣΗ, Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ	7,32
Δ. Καλλέρην:		Ο ΥΜΗΤΤΟΣ - ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	7,32
Ν. Παράσχην:		Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ	7,32
Π. Γράβιγγερ:		Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΥ	45,98
Π. Γράβιγγερ:		Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ	12,54
Γ. Σακελλαρίου:		ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ	26,13
J. Mallinger:		ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ - ΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΝ	11,50
Π. Βασιλειάδου:		Η ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ	10,45
Ί. Μιχαήλ:		Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 7 (Ο ΙΕΡΟΣ - ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ)	13,59

Μελλοντολογικά

Π. Ντήναχ:	Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ (Η Πλατωνική Πολιτεία τό 4000 μ.Χ.)	54,34
Ν. Ρόμπινς:	ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΛΗ ΓΗ	15,68

Άδριανόπουλου:	ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ - ΟΡΦΙΣΜΟΣ	17,77
Δ. Ίωαννίδη:	Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ
Σ. Ίωαννίδη:	ΟΙ ΠΥΘΑΓΟΡΙΔΕΣ
Π. Καραγιάννη:	ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	31,35
Λαμπροπούλου:	ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ - ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ	8,36
Α. Κελεσιδου:	ΣΠΟΥΔΕΣ ΨΥΧΗΣ (Οί θέσεις των Ελλήνων Φιλοσόφων για την Ψυχή)	11,50
Α. Κελεσιδου:	ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Η ζωή και το έργο των Προσωκρατικών)	11,50
Α. Τανάγρα:	Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ	25,0
Μ. Μάκρα:	Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ	8
Μ. Μάκρα:	ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΤΥΠΑ	10,45

Ιστορικά

Στασινοπούλου:	Η ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ	8,36	Ρούπε:	ΟΛΒΙΟΝ	7,32
Ε. Βαλλερᾶ:	ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ	20,90	Ρούπε:	ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ
Ε. Σταμάτη:	Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ	Ρούπε:	ΕΠΤΑΛΟΓΙΑ	10,45
Μ. Μάκρα:	ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ	8,36	Ρούπε:	ΠΑΠΙΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ

Παιδικά

Ν. Έλάτου:	Ο ΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΘΕΑΓΕΝΗ	12,54
Κωνσταντινίδη:	ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ	7,32
Μ. Μάκρα:	ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ	9,41

Ξενόγλωσσα

Dido Kallergi:	ANCIENT HELLENIC MYSTERIES	20,90
Pickerson A. Reese:	ANCIENT GREEK WOMEN ATHLETES	10,45

Δ. ΛΙΑΝΤΙΝΗ:	ΠΕΚΜΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟ, ΝΗΦΟΜΑΝΗΣ, ΧΑΣΜΑ ΣΕΙΣΜΟΥ, ΕΞΥΠΝΟΝ ΕΝΥΠΝΙΟΝ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΦΙΣΣΕΣ: ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ - ΥΓΕΙΑ 4,00 * ΕΡΩΦΑΝΗΣ 4,00
		Ηχογραφημένα κείμενα Αρχαίας Έλληνικής Γραμματείας σε μετάφραση και αρχαία ελληνική μουσική.

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ	ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ	29,75
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ	ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ	20,23
Πλάτωνος:	ΟΡΦΕΩΣ ΥΜΝΟΙ	20,23
Πλάτωνος:	ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ	20,23
Ένωδων:	ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ - ΦΑΙΔΡΟΣ	20,23
Ένωδων:	ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΟΡΕΣΤΗ	20,23

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΟΛΑΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΣΕ 2 ΤΟΜΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΣ 41,80 Ε	ΕΝΩΔΩΝ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΟΡΕΣΤΗ	ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ	ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ - ΦΑΙΔΡΟΣ	ΕΡΩΤΟΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
--	--------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------

ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ * Τηλ.: 210 52.37.543

Νέα μετάφραση με προσέγγιση της Όμηρικης διαλέκτου από τον Κώστα Δούκα μία ιστορική έκδοση

Με την συνεργασία του οίκου "Γεωργιάδης" 62,70 EURO ΕΚΑΣΤΟΝ

ΟΡΦΕΩΣ ΥΜΝΟΙ
FRAGMENTA

Όλοι οι ιεροί ύμνοι του Όρφέως στο αρχαίο κείμενο και στίχο πρὸς στίχο μετάφραση, με πλούσιο σχολιασμό, ύμνους του Πρόκλου, Καλλιμάχου και σημαντικές πληροφορίες για το αρχαίο ελληνικό μινολόγιο. Επίσης τα διασωθέντα αποσπάσματα από την ΚΔ' ραψωδία του Όρφέως.

12,54

ΟΡΦΕΩΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ - ΛΙΘΙΚΑ

Αρχαίο κείμενο - μετάφραση

Επί πλέον αναλυτική παρουσίαση της Αργοναυτικής έκστρατειας - πίνακες και αποσυμβολισμός.

Η κρίσις των λίθων από τον Όρφέα.

12,54

Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ
ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ Ο ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΟΣ

Εργασία της δ/ντριας του Κ. Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών κ. Α. Κελεσιδου επάνω στα δημοσιευτά αποσπάσματα του Εμπεδοκλέους με πρόλογο του Ακαδημαϊκού κ. Ε. Μουτσόπουλου. Αρχαίο κείμενο, έμμετρη μετάφραση, σχόλια και επιλεγόμενα, γλωσσάρι αρχαίων όρων και απόδοση για πρώτη φορά παγκοσμίως στα νέα ελληνικά, γαλλικά και πολωνικά.

12,54

ΠΙΝΔΑΡΟΣ
ΕΠΙΛΙΚΟΙ - ΑΠΑΝΤΑ

ΠΥΘΙΟΝΙΚΟΙ - ΝΕΜΕΟΝΙΚΟΙ
ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΟΙ - ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΙ
ΥΜΝΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΔΕΛΦΩΝ - ΝΕΜΕΑΣ - ΙΣΘΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. ΕΚΤΕΝΗ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΙΝΔΑΡΟΥ. ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΜΕΤΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Ι. ΛΑΖΑΝΑ

28,22

ΣΟΛΩΝΟΣ
ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ζωή και το έργο του Σόλωνα. Ο Σόλων και οι οικονομικές του μεταρρυθμίσεις. Διασωθέντα αποσπάσματα του Σόλωνα. Συλλογή νομθετημάτων. Μετάφραση, σχόλια. Αναλυτικός πίναξ Δικαίου.

8,36

ΕΡΩΤΟΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΦΑΙΔΡΟΣ - ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ

Από τον Έρωφάντη και τον Ανδρόγουνον, τον Φιλόσοφον Έρωτα, και το Υπατον Κάλλος, έως την Θείαν Έρωτικήν Μανίαν, την μείξιν της Ανθρωπίνης Ψυχής μετά του Θείου, με τέκος τον Διόνυσον. 8,36 EURO

ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Αρχαίο κείμενο, μετάφραση. Το βιβλίο περιλαμβάνει την ζωή και το έργο του Σωκράτους, την σχέση του με τον Πλάτωνα, το ιστορικό πλαίσιο της δίκης, τους λόγους που καταδικάστηκε σε θάνατο, ποιό ήταν το δαιμόνιό του. Σχόλια: Δ. Λαερτίου, Χρ. Μαλεβίτη, Ρ. Άναστασάκη, F. Nietzsche.

12,54

ΑΝΝΑ ΡΗΖ - Ε. ΒΑΛΛΕΡΑ
ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
ANCIENT GREEK WOMEN ATHLETES

Το βιβλίο τεκμηριώνει την συμμετοχή των γυναικών της Αρχαίας Ελλάδος στον αθλητισμό, σε αγώνες και εορτές, συμβάλλοντας στην συνολική άσασκευή της ιστορικής εικόνας των γυναικών, ως ατόμων με ικανότητες, ανεξάρτητη σκέψη και πολύτιμη συνεισφορά στην κοινωνία.

20,90

ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ ΑΝΤΡΟΥ

Κυκλοφορεί για πρώτη φορά το κορυφαίο φιλοσοφικό-θεολογικό έργο του Πορφυρίου. Ένα από τα κύρια έργα της θρησκευτικής Νεοπλατωνικής παραδόσεως. Γέμει Μυστηριακών και απορρήτων αληθειών για την πορεία της ψυχής μετά θάνατον, αποσυμβολίζοντας μέρος της μυθικής διδασκαλίας του Όμηρου.

9,41

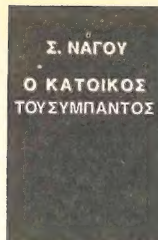
ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ
ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

7,32

ΚΕΒΗΤΟΣ
Ο ΠΙΝΑΞ ΤΟΥ ΚΕΒΗΤΟΣ

Η ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΑΥΤΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

8,36

12,54

7,32

9,41

10,45

10,45

11,50

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΑΓΟΥ

Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

"Όταν ο άνθρωπος είναι ενάρετος βοηθείται και γίνεται συνεργάτης των ανωτέρων αυτού συνειδήσεων, των συνειδήσεων οι οποίες συνέτισσαν την Πνευματικήν Ίεραρχίαν, εις την κορυφήν της οποίας εδρiscεται Ὑπέρθεος Ἄρχων, κειριστής των Φυσικῶν καὶ τῶν Πνευματικῶν Νόμων διευθετῶν καὶ ἐποπτεύων τὴν τάξιν τοῦ Παντός, ὁ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΑΓΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΙΔΕΑΙ

"Ἡ Πυθαγόρειος ἐξήγησις τῶν φαινομένων τῆς τηλεπάθειας καὶ τῆς ἐπικοινωνίας μετὰ τὸν πνευματικὸν κόσμον.

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΑΓΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΕΟΦΑΓΙΑΣ

ΠΑΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

"Ἐνα κείμενο τοῦ Πυθαγορείου διδασκάλου Σπυρίδωνος Νάγου ἐπάνω στό θέμα τῆς ἀποκῆς ἀπό τό κρέας ὡς πρώτου παράγοντος καὶ προϋποθέσεως τῆς συνειδητῆς ἀνεξίσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου.

ΔΙΔΩΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

"Ἡ πνευματικὴ κληρονομία τῆς Ἑλλάδος. Τὰ μυστήρια τῆς Μεγάλης Μπτερας Ρέας-Γῆς, τοῦ Ἰδαίου Διός, Κορυθαντικά Μυστήρια, Λαθυρινικά Μυστήρια, Ὁλυμπία, Δελφοί, Δωδώνη, Ἄργος, Μαντεῖα, Χρηστήρια.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗ

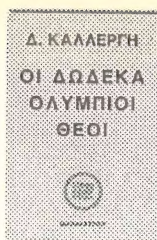
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΝΟΜΙΑΣ

"Ἡ ἑλκτική δύναμις τοῦ νοῦ ἐπηρεάζει καταλυτικά τὴν ποιότητα τῆς ζωῆς μας καὶ τίς συνθήκες πού δημιουργοῦνται γύρω μας. Τό κείμενο αὐτό δίδει κανόνες ζωῆς (νόμους τοῦ βίου) πού καθορίζουν τό ΕΥ ΖΗΝ.

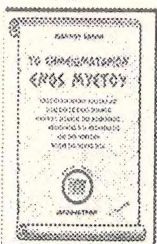
Jean Mallinger

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ ΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΝ

"Ἡ κάθοδος τῆς ψυχῆς. Ἡ πλάνη τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν. Γέφυρα μεταξὺ ζώντων καὶ νεκρῶν. Τὰ ἀπορρήτα τοῦ ζῶντος πυρός. Τὰ ἀπορρήτα τοῦ Ἄδου. Τὰ μυστικά τῶν ζώντων ἀγαλμάτων τῶν θεῶν.

15,68

13,59

17,77

9,41

18,81

12,54

ΔΙΔΩΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ

ΟΙ 12 ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ

"Ἡ πνευματικὴ ἐννοία τῶν Ἑλλήνων Θεῶν δέν βρίσκεται στis τελετές καὶ τίς πανηγύρεις μετὰ τίς ὁποῖες ἱκανοποιεῖται ἡ λαϊκὴ φαντασία.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ ΤΩΝ 12 ΘΕΩΝ.

Ι. ΒΑΣΙΛΗ

ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΝ ΕΝΟΣ ΜΥΣΤΟΥ

ΣΕ ΠΕΡΙΛΨΗ ΟΛΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ "Ἐνας Πυθαγόρειος φιλόσοφος διδάσκει σέ ἕνα μαθητὴ του ὅλη τὴν διδασκὴ τῆς ἐλληνικῆς φιλοσοφίας καὶ μυσταγωγίας ἀπὸ τὸν Ὁρφέα ἕως τὸν 206 αἰῶνα καὶ τὸν μυστὴ τὴν ἐλληνικὴ σκέψη καὶ τὴν πρακτικὴ ἐφαρμογὴ τῆς.

ΑΝΤ. ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

Μία μοναδικὴ πραγματεία καὶ ἐσωτερικὴ ἀνάλυση τῶν διδασκάλων τῆς ἀνθρωπότητας ΟΡΦΕΥΣ - ΘΑΛΗΣ - ΑΝΑΣΙΜΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΙΜΕΝΗΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ - ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ - ΖΗΝΩΝ ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ - ΑΝΑΣΑΓΟΡΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ - ΞΟΚΡΑΤΗΣ - ΠΛΑΤΩΝ - ΕΠΙΧΑΙΟΙ

ΑΝΤ. ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΖΩΗΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΑΡΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

Οἱ φυσικοὶ νόμοι πού διέπουν τὴν ζωὴ καὶ τὰ ἐξελικτικὰ στάδια τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς ἀπὸ τὴν γένεση ἕως τὴν θεοποίησιν τῆς σύμφωνα μετὰ τὴν Πυθαγόρειο φιλοσοφία.

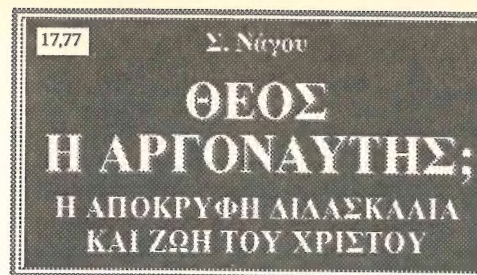
ΑΝΤ. ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ

"Ἐνα μυστικὸ ἔργο. Διδάσκει τὴν ἐφαρμογὴ τῶν Θεῶν Φυσικῶν Νόμων στὴν καθημερινότητα, ἐρμηνεύοντας τὴν Πυθαγόρειο Διδασκαλία. Πρέπει νὰ τό μελετήσετε!

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ

Γιὰ πρώτη φορά παρουσιάζεται μία ὁλοκληρωμένη συλλογὴ τῶν ΧΡΥΣΩΝ ΓΝΩΜΩΝ τοῦ ὑπάτου διδασκάλου τῆς ἀνθρωπότητος Πυθαγόρου. Τὰ μυσταγωγικά αὐτὰ ἀπὸ ἀποφθέγματα ἀποτελοῦν τοὺς ἡθικοὺς καὶ λειτουργικοὺς κανόνες γιὰ ὁποῖον ἐπιθυμεῖ νὰ ἀκολουθήσει τὴν Ἀπολλώνια - Ἡλιακὴ ὁδὸ.

7,32

9,41

9,40

7,32

15,68

Σ. Νάγου

ΘΕΟΣ

Η ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ;

Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΥ

ΠΕΡΙ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΥ

Σύνοψις τῶν βασικῶν ἀρχῶν τῆς ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ καὶ τῆς Μυστηριακῆς καὶ Μεταφυσικῆς διδασκαλίας περὶ Θεῶν καὶ Κόσμου, ἀνθρώπου, ψυχῆς καὶ εἰρμάρμενης.

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ

ΕΙΣ ΜΗΤΕΡΑ ΘΕΩΝ ΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΑ ΗΛΙΟΝ

Δύο ἀριστουργηματικά ἔργα τοῦ τελευταίου υπερμάχου τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τό πρῶτο ἀπτεταί τοῦ μύθου Ἀττιος-Κυβέλης, τῆς οἰκουμενικῆς μητρός τῶν Θεῶν, ἐνῶ στό δεύτερο ἐπικελεῖ τὴν μυστικὴ ἀνάλυση τοῦ συμβολισμοῦ τοῦ Ἡλίου.

ΙΕΡΟΚΛΕΟΥΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ

Σχόλια τοῦ νεοπλατωνικοῦ φιλοσόφου Ἱεροκλέους στό ἱερώτερο Εὐαγγέλιο τῆς Ἑλληνικῆς Μυσταγωγίας, τὰ ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ, ἀπαράτητα σέ ὅποιον θέλει νὰ ἐμβαθύνει στὴν πρακτικὴ μυστικὴ ἀγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ ἐφαρμόσει στὸν βίον του τίς ἐπτά ἀρετές, ὥστε νὰ καταστήθεός ἀμβροτος, οὐκέτι θνητός.

ΑΓΝΩΣΤΟΥ

Η ΜΥΣΗΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ

"Ἐνας αἰγυπτιακὸς πάπυρος πού βρέθηκε στὴν Κοιλάδα τῶν τάφων, ἀποκαλύπτει ὅλο τό μυστικὸ δρώμενο τῶν Ἑλεουσινίων Μυστηρίων, τό ὁποῖο συνάδει ἀπολύτως μετὰ τίς ἀρχαῖες πηγές (βλ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ὑπὸ Κ. Κουρτίδου).

ΧΑΛΔΑΪΚΑ ΛΟΓΙΑ

Τό δυσκολώτερο θεολογικὸ κείμενο τῆς ἐποχῆς τῶν Νεοπλατωνικῶν διαφωτίζεται ἀπὸ τὰ σχόλια: ΠΡΟΚΛΟΥ (ἀποσπάσματα Χαλδαϊκῆς Φιλοσοφίας), Μικ. Ψελλοῦ, Π. Γράβιγγερ, Π. Μαρίνη. Τὸ βιβλίο - σύμβουλος ὁλων τῶν Ἑλλήνων φιλοσόφων.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ἀποτελεῖ τὴν σημαντικότερη πραγματεία πού ἔχει δημοσιευθεῖ ποτὲ τὰ τελευταῖα 2000 χρόνια γιὰ τὸ ἀληθινὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἐχει σκοπὸ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀληθείας στὴν συνείδηση τῶν νεωτέρων Ἑλλήνων γιὰ τὸ ἀληθινὸ πρόσωπο τοῦ Ναζωραίου Φοῖβου ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ ἔρεβος πού ἐτοίμασε γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα ἡ θρησκεία πού δημιουργήθηκε στὸ ὄνομα του.

Π. ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΥ

"Ἡ μυστικὴ διδασκαλία τοῦ Πυθαγορισμοῦ ὅπως παρουσιάζεται μέσα ἀπὸ τοὺς Νεοπυθαγορείους φιλοσόφους καὶ ἀποκοδικωπρεῖται ἀπὸ τὸν ἐμβριθέστατο ἐρευνητὴ Π. Γράβιγγερ.

Π. ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ

ΥΜΝΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΥΣΤΩΝ

Οἱ ἐν λόγῳ ὕμνοι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατ' ἐξοχὴν λειτουργικὸ καὶ λατρευτικὸ χαρακτήρα, ἦσαν προϊόν εἴτε ἐξάρσεως τοῦ πνεύματος θεοφορήτων ἀνδρῶν, εἴτε ἐμπνεύσεως ἐκ θείων Πηγῶν.

Π. ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

"Ἡ δύναμις τοῦ Λόγου καὶ τῶν θείων ὀνομάτων, ἦχος καὶ μουσικὴ, περὶ ἀρωμάτων καὶ θυμιαμάτων, τελετικῆς χειρονομίας, βηματισμός, ρυθμικῆς κινήσεις, τελετικὸς χορός, τό φῶς καὶ τὰ χρώματα, φυλακτήρια, τελέσματα, ἐμβλήματα.

Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Ὁ καθ' ἑαυτοῦ Φιλοσοφίας Γ. Σακελλαρίου ἀναλύει ὅλο τὸ ΜΥΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ. Πῶς μπορούμε νὰ ἐφαρμόσουμε σήμερα τὸ ἀθικτὸ του σύστημα. ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΙ ΞΕΩΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ.

Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

"Ἡ πλέον ἐγκυρὸς μελέτη γιὰ τὰ Μυστήρια Περιλαμβάνει ὅλα τὰ ἀποσπάσματα τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς γραμματείας γιὰ ΟΡΦΙΚΑ - ΚΑΒΕΙΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ

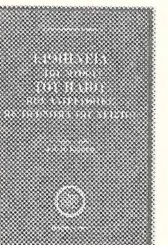
11,50

7,32

7 EURO

9,41

7,32

7,32

ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ ΤΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ

Η Πυθαγόρειος αριθμολογία ήταν Αριθμοσοφία ἐγκλείουσα βαθύτατες μυστικές ἀλήθειες, διδασκόμενες σὲ μυστηριακά σκηνώματα τῆς ἀρχαιότητος. Στὸ ἔργο αὐτὸ ἀναπτύσσονται οἱ θεῖες ιδιότητες τῶν 10 πρώτων ἀριθμῶν.

Ν. ΠΑΡΑΣΧΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ

Ένα μεστό κείμενο γιὰ τὴν πορεία τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴν δημιουργία ἕως τὴν θεοποίησίν της σύμφωνα μὲ τὴν Πυθαγόρειο φιλοσοφία.

Ι. ΒΑΣΙΛΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΕΙΣ

Γιὰ νὰ διεκδικήσει ὁ ἄνθρωπος τὰ δικαιώματά του πρέπει νὰ τὰ γνωρίζει. Ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ στὴν Φύση αὐτόνομο καὶ ἐνσυνείδητο ὄντοτητα καὶ ἐξελισσεται προσαρμοζόμενος πρὸς τὸν Φυσικὸν Νόμον.

С. DUPUIS Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΟΥ ΛΑΤΡΕΥΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ὁ γνωστός μαθηματικὸς καὶ διαφωτιστὴς τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως ἐρμηνεύει μὲ πληθώρα τεκμηριώσεων τὴν Χριστιανικὴ ὡς καθαρὰ ἡλιακὴ λατρεία. Τὸ βιβλίο κἀνκε στὴν πυρὰ ὅταν ἐξεδόθη γιὰ πρώτη φορά.

ΔΙΔΩΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΥΣ, Η ΓΝΩΣΗ, Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ

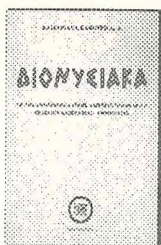
Κατὰ τὴν
Πυθαγόρειο Διδασκαλία

ΔΙΔΩΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο ΎΜΝΗΤΟΣ

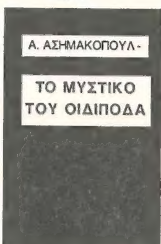
Η ἱστορία τοῦ ἱεροῦ ὄρους τῆς Αἰτικής ἀπὸ τὰ Πελασγικά χρόνια ἕως σήμερα.

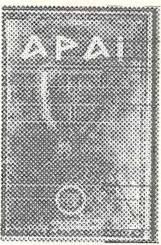
7,32

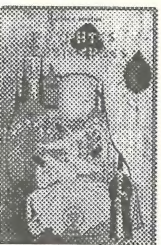
18,81

7,32

12,54

8,36

7,32

ΣΠΥΡΟΥ ΠΙΜΠΛΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ

Τελετή - Συμβολισμός - Διαμόρφωσης καὶ ὀργάνωσης τῶν Παναθηναίων. Ἄγῶνες καὶ Πομπή. Ἡ μοναδική πραγματεία πού ἀναλύει τὴν μεγάλη ἐορτὴ καὶ τὸν συμβολισμό τῶν Παναθηναίων.

Α. ΚΑΚΟΥΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ

Η κλασικὴ πραγματεία τῆς μεγάλης ἀνθρωπολόγου! Διδακτορικὴ διατριβὴ γιὰ τὰ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ καὶ τὴν σχέση τους μὲ τὰ Διονυσιακά Μυστήρια.

Α. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ

Φιλοσοφικὸ δοκίμιο. Ἀποκαλυπτικὴ ἐσωτερικὴ ἀνάλυση, ἀποσυμβολισμός καὶ συνέχεια τοῦ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΤΥΡΑΝΟΥ καὶ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΕΠΙΚΟΛΩΝΩ τοῦ Σοφοκλέους. Δραματουργικὴ ἐπεξεργασία Ραδάμανθου Ἀναστασάκη.

Ι. Θ. ΚΑΚΡΙΔΗ ΑΡΑΙ

Μυθολογικὴ μελέτη γιὰ τὶς προσευκὲς καὶ τὶς κατάρες. Τὸ βιβλίο ζητεῖ νὰ καθορίσει τὴν σημασία καὶ τὴν προέλευση ἑνὸς σημαντικοῦ στοιχείου στὶς ἑλληνικὲς παραδόσεις, τῆς ἀρὰς-κατάρας, καὶ ὑπηρετεῖ μὲς πᾶν βιβλιογραφίας καὶ παραπομπῶν τὴν ἐπιστημονικὴ ἀλήθεια.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΟΥΡΗΤΕΣ - ΔΕΡΒΙΣΣΗΔΕΣ

Ὁ Πέρσης φιλόσοφος καὶ Μυστικιστὴς Μεθλανά Τζελαδεδδίν - Ρουμὴ (Ρωμὸς ἢ Ἑλ-ληνας) εἶναι ὁ ἰδρυτὴς τοῦ τάγματος τῶν «Περὶστρεφόμενων Δερβίσηδων». Ὁ Ρουμὴ δέχθηκε αὐτοῦσα τὴν διδασκαλία τοῦ Πλάτωνα, τοῦ Πυθαγόρα καὶ τῶν Ἑλληνικῶν Μυστηρίων ἀπὸ τοὺς «Νεοπλατωνικούς» καὶ «Νεοπυθαγορείους» τῆς ἐποχῆς του.

ΠΛΗΘΩΝΟΣ ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟ ΖΩΡΟΑΣΤΡΟΥ ΜΑΓΩΝ

Ἱερὰ Λογοτεχνία μεγάλης ἀξίας, ἡ ὁποία διδάσκεται ἐντὸς τῶν σχολῶν σὲ ὕψηλά ἐπίπεδα μαθητείας.

Τί είναι τό Ίδεο-θέατρον; Κέντρον Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας Γλώσσας καὶ Τέχνης.

Τὸ ΙΔΕΟ-ΘΕΑΤΡΟΝ δημιουργήθηκε τὸ 1991 ἀπὸ τὸν ἠθοποιὸ καὶ πανεπιστημιακὸ δάσκαλο Ἀ. Ἀναστασάκη - Ραδάμανθου. Εἶναι θεατρικὸς-ἐκπαιδευτικὸς - ἐκδοτικὸς ὀργανισμὸς πού ἔχει ὡς βασικὸ σκοπὸ τὴν παρουσίαση τῆς Πνευματικῆς Παραδόσεως τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος, μὲς τῆς Τέχνης, καὶ εἰδικῶν ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων καὶ ἐκδόσεων.

Πραγματοποίησε ἀπὸ τὸ 1991-2004 περισσότερες ἀπὸ 2.000 ἐκδηλώσεις στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικὸ, κἀνοντας ἐνύστερα γνωστὴ τὴν σηματικὴ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας - Ἐπιστῆ-μης - Τέχνης - Φιλοσοφίας - Ἱστορίας καὶ Θρησκείας. Ἀπετέλεσε κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν ποιτικώτερη ἀλλὰ καὶ μεγαλύτερη ἐκδήλωση σὲ κοινωνικὸ ἐπίπεδο τοῦ νέου ρεύματος τῆς δεκαετίας 1991-2001 γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ.

Παρουσίασε στὸ θέατρο ἀπὸ τὸ 1991 μέχρι σήμερα σὲ θεατρικὴ διασκευὴ καὶ σκηνοθεσία Ρ. Ἀναστασάκη τὰ ἔργα τοῦ Ἀ. Ἀσημακοπούλου: ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΜΑΘΗΤΕΙΑ, ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΣΤΟΝ ΘΗΣΕΑ καὶ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΟΡΕΣΤΗ Πλάτωνος· ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΦΑΙΔΩΝ, ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ καὶ ΦΑΙΔΡΟΣ - Ὁρφέως ΛΟΓΟΙ ΙΕΡΟΙ καὶ ΥΜΝΟΙ. Τὰ ἔργα παρουσιάσθηκαν στὸν Λυκαβηττὸ - Βεάκειο - Κατράκειο, σὲ ἀρχαία θεάτρα καὶ Φεστιβάλ τῆς Αἰτικής, ἀλλὰ καὶ σὲ περιοδεῖα σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Ἐπίσης παρουσίασε ὑπὸ τὴν μορφή θεατρικῶν ἀναλογίων μὲ ἀναλύσεις καὶ σχόλια τὴν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, τὸ σύνολο τῶν ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΩΝ, τοῦ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, τοῦ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, καθὼς καὶ δεκάδες κείμενα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας.

Τὸν Ἰανουάριον τοῦ 1994 δημιουργεῖ τὶς "ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Ἑθνικοῦ Μετοσβεῖου Πολυτεχνεῖου συνεργαζόμενος μὲ τὸ Ἰδρυμα. Παράλληλα διοργανῶναι περιηγήσεις σὲ Ἀρχαιολογικοὺς Χώρους καὶ στὰ Ἱερά τῶν Ἑλλήνων, στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ στὸ ἐξωτερικὸ, μὲ εἰδικὲς ξεναγήσεις καὶ συνέδρια.

Τὸν Ἰούνιον τοῦ 1994 στὸ θέατρο τοῦ Λυκαβηττοῦ μετὰ τὸ τέλος τῆς παραστάσεως "ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ" ἀνακοινῶναι τὴν δημιουργία μαθημάτων γιὰ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1994 ἱδρύει τὴν "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ", ἓνα δῶμα πού γιὰ πρώτη φορὰ ὑλοποιήθηκε στὴν Νέωτερη Ἑλλάδα, σὲ συνεργασία μὲ τὴν "Βιβλιοθήκη τῶν Ἑλλήνων". Σκοπός, ἡ διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ παιδιὰ Δημοτικοῦ καὶ ἐνηλίκους Παράλληλα ἐκδίδει τὴν τριμηνιαία τότε, ἐφημερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Δύο χρόνια μετὰ παρατείνεται διαφοροποιώντας τὴν θέση του ἀπὸ τοὺς συνεργάτες του..

Τὸν Ἰανουάριον τοῦ 1996 ἀναλαμβάνει τὴν ὑποστήριξη προτάσεως Ἰσπανῶν Ἐυρωβουλευτῶν γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ παιδείας στὴν Ἐυρωπαϊκὴ Ἐνωση, συνεργαζόμενος μὲ τὸ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ καὶ συγκεντρῶναι 350.000 ὑπογραφές Ἑλλήνων πολιτῶν, τίς ὁποῖες παρουσίασε στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων.

Τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1996 δημιουργεῖ τὴν ΟΜΗΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ παιδιὰ Δημοτικοῦ διὰ μέσου τῶν Ὀμηρικῶν Ἑπῶν, τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας καὶ Μυθολογίας σὲ παιδιὰ ἀπὸ 5-15 ἐτῶν. Παρουσίασε μὲ τὸ παιδικὸ τμήμα σὲ θεατρικὸ δρώμενο τὴν Ἀ' ραψωδία τῆς Ἰλιάδος, τὴν ραψωδία α' τῆς Ὀδυσσεΐας, τὴν Ἀπολογία Σωκράτους τοῦ Πλάτωνος, τὰ Ἀργοναυτικά τοῦ Ὁρφέως, τὴν Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους κ. ἄ.

Τὸν Φεβρουάριον τοῦ 1996 συνεργάζεται στὴν δημιουργία τῶν "ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ" Ἀρχαίῳ Ἑλληνικῷ Δεῖπνῳ μὲ μουσικὴ, χορὸ καὶ φιλοσοφικοὺς διαλόγους.

Τὸν Ἰανουάριον τοῦ 1998 δημιουργεῖ ἐκδοτικὸ οἶκο, παρουσιάζοντας σπανιότατες μελέτες γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία-Μυθολογία - Πυθαγορισμὸ - Ἀρχαία Θρησκεία - Ὁρφησμὸ, ἀλλὰ καὶ ΟΜΗΡΟ - ΠΙΝΔΑΡΟ - ΕΜΠΕΔΟΚΛΗ - ΙΟΥΛΙΑΝΟ - ΠΟΡΦΥΡΙΟ κ. ἄ καὶ ἐκδίδει τὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ: Πέραν τῶν πολυμόρφων ἐκδηλώσεων μὲ θέμα τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ, τὸ Ἰδεοθέατρον μαθημάτων σεῖρα ἀποπεπταμένων μὲ πανεπιστημιακοὺς καθηγητὲς καὶ ἐρευνητὲς: ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ μὲ τὸν Σ. Θεοδοσίου, ΦΥΣΙΚΗΣ μὲ τὸν Π. Παπᾶ, - Π. Δημοτάκη, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ μὲ τὸν Ν. Πουλιανὸν, ΑΡΧ. ΕΛ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ μὲ τὸν Δ. Λέκκα, ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ μὲ τὸν Β. Σπανδάρο, ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ μὲ τὸν Α. Σαραγᾶ, ΑΡΧ. ΥΜΝΩΔΙΑΣ μὲ τὸν Ν. Κωνσταντινοῦπολο, ΑΡΧΑΙΑ ΛΟΓΙΑ μὲ τὴν Ἀλτάνη, ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ μὲ τὴν Α. Κελεσιδου, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ μὲ τὸν Α. Λιαντίνη.

Ὑποστηρίζει τὴν διάδοση τῶν ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ τελώντας ὀνοματοδοσίες σὲ κάθε Ἑλλιοστάσιο καὶ Ἱσημερία.

Τὸ ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ ἀπετέλεσε καὶ ἀποτελεῖ παράδειγμα πρὸς μίμησην, ἀφοῦ πολλοὶ ἑλληνοπρεπεῖς χώροι πού δημιουργήθηκαν κατόπιν αὐτοῦ, ἐμμήθησαν τὴν λειτουργία του. Ἐπίσης πολλοὶ νέοι ἀλλὰ καὶ καταξιωμένοι ἐρευνητὲς καὶ ἐπιστήμονες ἔγιναν ἐνύστερα γνωστοὶ διὰ μέσου τῶν ἐκδηλώσεών του. Μὲ τίς πολύμορφες ἐκδηλώσεις του, ἔδωσε γνωσιολογικά ἐναύσματα ἀλλὰ καὶ ψυχικὰ ἐρεθίσματα γιὰ νὰ στραφοῦν πρὸς τὴν μελέτη τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας, Μυθολογίας Θρησκείας καὶ νὰ ἀγαπήσουν τὸ μέτρον καὶ τὸ κάλλος τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πνεύματος χιλιάδες ἄνθρωποι ἐμπνέοντας τίς συνειδήσεις τους.

Στὸ Ἰδεοθέατρον σήμερα διδάσκονται:

1. Ὁρφικὴ καὶ Πυθαγόρειος Μυσταγωγία καὶ Αὐτογνωσία μὲ βάση τὰ ἀρχαία κείμενα καὶ τὴν ἐρμηνευτικὴ τοῦ νεοπυθαγορείου φιλοσόφου Σ. Νάγου.
 2. Πλάτωνας μὲ σχόλια τοῦ Πρόκλου.
 3. Ὁρφικοὶ Ὕμνοι - Ἑλληνικὴ Μυθολογία - Θρησκεία.
 4. Ἀρχαία Ἑλληνικά γιὰ παιδιὰ καὶ ἐνήλικες.
- Στὸ Ἰδεοθέατρον, στὰ Π.Ε.Κ., στὸ Πανεπιστήμιο ὁ Ραδάμανθος Ἀναστασάκης διδάσκει τὸ μάθημα τῆς ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ - ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ - ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ προσφέροντας στοὺς δασκάλους, καθηγητὲς, φοιτητὲς, ἀλλὰ καὶ σὲ ἐκαταντάδες ἀνθρώπους πού ἐνδιαφέρονται, ὀργάνωση νοητικοῦ καὶ φυσικοῦ λόγου καθὼς καὶ ἐκφραση συναισθημάτων.

ΣΤΙΣ 21 ΜΑΪΟΥ 2004, ΕΓΚΛΟΪΔΡΥΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΩΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΤΗΝ ΟΡΦΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Ο Όρφικος Έρωτας (Φάνης) με ήλιотроπικά και πανθεϊστικά εμβλήματα. Ο κόσμος σαν ζώνη ελλειψοειδής (σχήμα αὐγού) με τα σημεία του ζωδιακού. Πάνω και κάτω τα δύο μισά του Κοσμογονικού Αὐγού (βγάζοντας φλόγες): ανάμεσα ο Φάνης φτερωτός (σαν Έρωτα) από το κεφάλι του δέσμες ηλιακές (ήλιотроπισμός της μορφής) πίσω από τους ώμους μεγάλο μισοφεγγάρι με φίδι, γύρω στο κορμί (σαν Χρόνος) κεφαλαί τραγου, λιονταριού, κριαριού στην μέση του κορμιού με το σκήπτρο στ' άριστερό (σαν βασιλεύς του κόσμου) και τον κεραυνό στο δεξιό (σαν Ζεύς) με δίχτυα πόδια σαν Πάν (θεός παγκοσμικός) και έξω από τον ζωδιακό, στις τέσσερις γωνίες του αναγλύφου, που λείπουν εδώ, τα κεφαλαία των τεσσάρων Άνέμων (σημαντικά για την Όρφικη κοσμοθεωρία). Σητημένη μέσα επιγραφή: ΕΥΦΗΡΟΣΥ [ΝΕ ΕΙΤ] FELIX, κι άλλη από κάτω: Ρ(ΕCUI)ΡΑ P(ΟSUI)T FELIX PATER (ήγουν: Sacrorum).

Μόλις κυκλοφόρησε διπλό CD όλων των Ίερών Όρφικών Ύμνων
στά Άρχαϊα Έλληνικά! Άπαγγέλει ο Ραδάμανθυς Άναστασάκης.

ΑΠΟ ΤΟ 1991

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

Κέντρον Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας καί Τέχνης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΟΜΑΔΟΣ

Ἐδιζησάμην ἐμ'αυτὸν! - Ἀναζήτησα τὸν ἑαυτὸν μου!

Ὅταν ἡ Ψυχὴ ἀποκτήσῃ συνείδηση τῆς ὑπάρξεώς της!

Γιὰ τίς Ἑλληνίδες Ψυχές!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΡΩΙΚΟΣ,
ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ,
ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ,
ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΪΚΟΥ ΦΩΤΟΣ!

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Πρακτικά Μαθήματα Αὐτογνωσίας καί Μνηστικῆς Ἀγωγῆς,
μέθ' ὁποῖόν τόν «Κάτοικο τοῦ Σύμπαντος» τοῦ Σ. Νάγου, τὰ «Χρυσά Ἔπη», τὰ «Ἀκούσματα»
τὸν Πυθαγορεῖον, τὰ «Μυστήρια» τοῦ Ταμβλίκου καί τοὺς «Ἀθλοὺς» τοῦ Ἡρακλέους.

Κάθε Τετάρτη 8 μ.μ., μέ τόν Ραδαμανθὺ Ἀναστασάκη καί τὴν Εὐρυνόμη Γαβρᾶ.

Στὸ Ἴδεο-Θεάτρον, Στουρνάρη 57 * Εἴσοδος 15€ * Τηλ.: 210.52.37.543

Κωδικός 3762

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφεῖο
Κ.Ε.Μ.Π.Α.Θ.
Αριθμός Ἀδείας
4097

ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1520/2000 Κ.Ε.Μ.Π.Α.Θ.

ISSN 1108-832800

06